佛祖統紀

卅一之

三

風陵文庫
文庫19
F229
11

佛祖統紀卷三十一

大宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

三世出興志第一

久遠劫來諸佛出世已粗陳於釋迦本紀之前矣今約三千如來用明七佛繼興及今佛像末法滅之相承之以彌勒下生終之以樓至成佛乃至星宿未來莫不略錄茲蓋究論此方一須彌山南洲之化事而十方剎土正可以會通云耳荊溪師云必有一人最初先覺遂以斯道轉覺後覺相續不已覺者滋多乃有十方三世諸佛為明此義撰三世出興志

梵語劫波此云分別時節（智論）以人壽八萬四千歲百年命減一年減至十歲百年增一年（或云子倍父壽）復增至

山門禪定蘭若藏本

F0229-(11)

八萬四千歲如是一減一增爲一小劫二十增減爲
一中劫摠成住壞空四中劫爲一大劫（新婆沙論）今論過
去見在未來三世各一大劫

過去莊嚴劫（此劫有成住壞空各二十小劫）

成二十小劫（每一小劫各一減一增後放此）

住二十小劫有千佛次第出世始自華光佛終至毗
舍浮佛（過去七佛有三佛在莊嚴劫四佛在見在賢劫）
九百九十八尊毗婆尸佛姓拘利若父槃頭母波
提子方膺侍者無憂人壽八萬歲出世居般頭波
提城坐波波羅樹下說法三會度人三十四萬八
千人

九百九十九尊尸棄佛姓拘利若父明相母光耀
子無量侍者忍行人壽七萬歲出世居光相城坐
分陁利樹下說法三會度二十五萬人
毗舍浮佛第一千尊姓拘利若父善燈母稱戒子
妙覺侍者寂滅人壽六萬歲出世居無喻城坐娑
羅樹下說法度十三萬人（長阿含經○案菩薩本行經自毗婆尸等二佛相去劫數遼遠故不同在莊嚴劫中今言七佛者多準藥王經阿含經三世三千佛之義）

壞二十小劫

空二十小劫（成住壞空四者之相並於後賢劫中見）

見在賢劫以多賢人故名賢劫（智論）

成二十小劫自過去莊嚴劫壞空之後至今賢劫初

成時光音天空中布金色雲徧覆梵天注大洪雨
猶如車軸積風輪上結為水輪增長至天住界南
斷水退有大風起吹水生沫擲置空中作梵天宮
殿七寶間成水復退下如前風起吹擲水沫成魔
羅波旬宮殿次造他化自在天展轉至夜摩天宮
殿水復退下大風吹沫造須彌山四寶所成復吹
水沫造三十三天七寶宮殿復於山腹造四天王
宮及日月星辰七寶宮殿及造空居夜叉頗梨宮
殿又於須彌四面作脩羅城七寶莊嚴又吹水沫
作七金山四大洲八萬小洲周匝安置小輪圍山
金剛所成如是大風吹掘大地漸漸深入置大水

聚成七香水海及大鹹水海又於地下造閻摩(羅)
宮殿地獄住處如是三千世界一時同成此外更
造大輪圍山包裹此大千界其中六欲須彌日月
四洲乃至小鐵圍山各有萬億此約經歷二十增
減次第而成(起世經)
第一小劫(增減)過去劫壞一切有情又集光音天中天
衆既多居處迫窄諸福減者應下居世間最初有
一天子從光音沒來生大梵宮殿之中是為梵王
經一減一增念言無有梵子來生我處(梵王先生後沒壞成)
(住壞六十小劫以此為壽)
第二小劫(增減)時光音諸天來生梵世者為梵輔天(十壽四)

十小劫。即是自成劫第二増滅劫至第一増滅時没

第三小劫(滅増)光音諸天。復有下來生梵世者。為梵衆天。壽二十小劫。即是自成劫第三増滅云云住劫第一前増滅時没。或續此來生者。前後不定。則没時亦前後不定也漸漸下生六欲諸天人趣以惡業力漸漸下生餓鬼傍生地獄後成先壞法爾如斯時光音諸天福盡來下作生為人或樂觀新地者光明遠照飛行自在無有男女之相衆共生故故名衆生(今相承此衆作平聲其實無擬)地涌甘泉味如酥蜜以指試嘗遂生味著失其神足及以身光世間大闇黒風吹海漂出日月置須彌山腹照四天下時諸人輩見出則喜見入則懼自兹之後乃有晝夜晦朔春秋歳數

終而復始由耽地味顔色粗悴地味既隠乃生林藤(婆炭經云西枝蒲萄)復共耽食林藤復隠便生自然秔稻(秔音庚稻不雜)無有糠糩(苦會反糠也)備衆美味此食稍粗幾穢在身為發彌除便有二道成男女根情慾多者便為女人宿習力故便生婬欲夫妻共住光音諸天後來生者入母胎中遂有胎生是時先造瞻婆大城次至一切城郭自然秔稻朝刈暮熟刈後隨生米長四寸時衆生并取二日糧乃至取五日糧漸生糠糩刈已不生衆懷憂惱各封田宅造作田種其後多有盜他田稲便相拳鬭無能決者議立一平等王賞善罰惡便有刀杖殺戮衆共供給號

刹帝利（此云田主）自後諸王以此為首時閻浮提天下
富樂安隱八萬郡國人民聚落雞鳴相聞無有病
患大寒大熱王行十善正法治國人民愛敬壽極
大久（諸經多言壽極八萬四千以為增減之數不言極久）後王不行正法其
壽漸減至八萬四千歲時身長八丈百年命減一
年身減一寸始是減至十歲身長一尺名為減劫
之極自此之後百年增一年（有經言子倍父壽者縱有此事增減不齊）
增至八萬四千歲名為增劫之極一減一增終而
復始增至八萬四千歲時有金輪王出七寶千子
治四天下國立豐樂女年五百歲方嫁此後凡遇
增劫之初皆有金輪王出世（長阿含經）

第四小（增減）乃至第二十小劫（增減）
住二十小劫
第一小劫（增減）○（光音諸天來生梵世最初為梵衆天者至此壽滿二十小劫於此劫沒）
第二小劫（增減）
第三小劫（增減）
第四小劫（增減）
第五小劫（增減）
第六小劫（增減）
第七小劫（增減）
第八小劫（增減）
第九小劫（增減）人壽減至五萬歲時第一拘留孫佛出

世姓迦葉父禮德母善枝侍者善覺子上勝居安
和城坐尸利沙樹下說法一會度四萬人
滅至四萬歲時第二俱那含牟尼佛出世姓迦葉
父大德母善勝侍者安和子導師居清淨城坐烏
暫婆羅門樹下說法一會度三萬人
滅至二萬歲時第三迦葉佛出世姓迦葉父梵德
母財主侍者善友子集軍居波羅柰城坐尼俱律
樹下說法一會度二萬人
滅至一百歲時第四釋迦牟尼佛出世本在一萬
歲時爲觀衆生無機可度至百歲劫末苦逼故出
乎世 長阿含經 大智度論

滅至八十六歲時盡正法一千四百年
案法住記佛告阿難我滅度後正法一千年由
女人出家滅五百年像法一千年末法一萬年
善見論云佛初不度女人後爲說八敬法還得
一千年法苑云天人荅南山曰佛錫杖在龍窟
中四十年住爲如來去後有飛行羅刹能說十
二部經詐爲善比丘食諸持戒者日別四百爲
斷此惡故鎮龍窟中復令正法增住四百年像
法增千五百年末法增二萬年
滅至七十八歲入像法八百年是爲今時正得壽
又佛滅二千二百年爲紹合滅二十
二歲至 理宗淳祐十一年進之

減至六十一歳盡像法二千五百年（解見前文）
減至三十歳入末法三千一百年人長三尺時饑
饉災起由人民皆行十惡草菜米穀五種上味悉
皆隱没唯煎朽骨共為讌會若遇一粒粟稗藏護
如寶六七年來天不降雨尚不得水何況飲食人
多餓死郡邑空荒七年七月七日其災方息時有
一人合集男女有福德者凡得萬人留為人種人
能行善所須飲食天即雨下（雜出阿毗曇論瑜伽對法論中阿含經并椿録等文）
減至二十歳入末法四千一百年人長二尺時疾
疫災起由人行惡復盛俱遭病死無人送埋郡邑

空荒唯少家在經七月七日其災方息唯留萬人
為種人持善行飲食衣服天即雨下
減至十歳入末法五千一百年人長一尺女人五
月便嫁時刀兵災起由人行惡轉盛各起殺害之
心能行惡者為人所敬隨執草木瓦石皆成刀劒
更相殘害横死無數亦有厭惡入山隱藏七日七
夜其災方息唯留萬人為種人從隱處而出更互
相見起慈愍心共行善法衣食所須天即雨下由
能行善壽復增長復從百年命増一年（已上謂之小三災但衆正報若値大三災則依正俱壞也）
南洲人壽至十歳時刀兵劫起互相誅戮佛法是

時當暫滅没（法住記）

增至四十九歲時入末法一萬年月光菩薩出眞丹國（即東土震旦也）說法滿五十二年廣度衆生入涅槃後首楞嚴經般舟三昧經先滅不現餘經次第而滅無量壽經後住百年大度衆生然後滅去（本起經○案無量壽經云當來之世經道滅盡我以慈悲哀閔特留此經止住百歲其有衆生值斯經者隨意所願皆可得度南岳願文云我今書願時令此經不滅至彌勒佛出世）

增至一百歲時入末法一萬五千一百年南洲人復修善時十六阿羅漢與諸弟子復來人中顯說無上正法度無量衆令其出家（法滅盡經　法住記）

增至二百四十四歲時入末法二萬九千五百年法將滅時尚五百歲一心修此法華三昧即得六根清淨故知末代亦有入大乘之機（淨名號引普賢觀經）

增至二百四十九歲時盡末法三萬年

增至七百歲時十六羅漢弘法已畢（自下人世至今應五千年）說化以一切經典舍利收聚起窣結加趺坐圍遶此塔俱没於地是爲佛法滅盡之相自此有千億辟支佛出世說法利益衆生（法滅盡經○法住記人壽七萬歲時十大羅漢用七寶造窣堵波釋迦遺身馱都皆集其內香華供養作如是言我先受勅護持正法及與天人作諸饒益法藏已沒有緣已周今辭滅度先定願力火起焚身時窣堵波便陷入地住金剛際爾時釋迦正法求滅從此世間有七百俱胝獨覺一時出現人壽八萬歲時獨覺聖衆復皆滅度次後彌勒如來出現世間○記言七萬滅去末法太遠今以經云七百歲爲正）

增至二萬歲時鐵輪王出獨治南洲（俱舍論金銀銅鐵輪一二三四洲鐵輪王一洲金輪王四洲）
增至四萬歲時銅輪王出治東南二洲
增至六萬歲時銀輪王出治東西南三洲
增至八萬四千歲時金輪王出治四天下輪王成
就七寶一金輪寶者若聖王出天金輪寶忽現在
前輪有千輻天匠所造輪徑丈四聖王見之手摩
輪曰可向東方如法而轉輪即東轉王將四兵隨
其後行東方諸小王來詣拜云善哉大王願於此
治時聖王言汝等當以正法治化勿使偏枉諸王
聞之即從聖王巡行諸國至東海表南西北方隨

輪所至亦復如是二白象寶者王坐殿上忽現在
前即試習乘其上清旦出城周行四海食時已還
三紺馬寶者忽然現前清旦乘行食時即返四神
珠寶者忽現在前置高幢上光照一由旬城中人
民皆起作務謂是晝日五玉女寶者忽然出現顏
色端正冬溫夏凉六居士寶者（諸經名典財寶）忽然出現
地中寶藏皆悉知見七主兵寶者忽然出現智謀
雄猛專任討伐是爲輪王七寶成就（長阿含經）
第十小劫（減增）減至八萬歲時第五彌勒佛出世時閻
浮提其地平正如琉璃鏡華林茂盛高三十里八
萬四千衆寶小城周徧天下其中大城名翅頭末

七寶樓閣七重行樹園林浴池八功德水街巷道陌廣十二里其土安隱無有怨賊劫竊水火刀兵饑饉之難有明珠柱高十二里光明逾日晝夜常照香風時來吹珠柱上雨寶瓔珞衆人取之以爲服用衆寶羅網彌覆城上風吹寶鈴演說歸依佛法僧人身長十六丈壽命滿八萬歲無有中夭女人五百歲方嫁日受妙樂遊深禪定如三禪天人常慈心恭敬和順皆由彌勒慈心訓導持不殺故唯有三病一者飲食二者便利三者衰老有香叢稻一種七穫百味具足入口消化便利之時地裂生亦蓮華以蔽穢氣人民既老自然行詣樹下念

佛侍盡生大梵天及諸佛前有轉輪聖王名曰儴佉音讓下丘加反七寶千子四大寶藏滿中珍寶衆人見之心不貪著各各謂言釋迦佛時往昔衆生爲此寶故更相偸劫造生死罪時彌勒菩薩於兜率天宮當下作佛生大婆羅門家父名脩梵摩母名梵摩跋提下生託胎身紫金色三十二相坐寶蓮華光明無量身長三十二丈如黃金山正念觀察苦空無常不樂在家時儴佉王持七寶臺奉上彌勒受已施諸婆羅門即便毀壞各共分之彌勒見此寶臺須臾無常知有爲法皆悉磨滅修無常想讚過去佛無常之偈諸行無常是生滅法生滅滅已

寂滅爲樂說此偈已出家學道詣翅頭末城外金剛莊嚴道場龍華菩提樹下（枝如寶龍吐百寶華故名龍華）即於是日初夜降魔成道釋梵四天請轉法輪時憍佉王與八萬大臣俱求出家須髮自落即成沙門時彌勒佛與憍佉王等諸比丘僧天龍八部入翅頭末城中央其地過去諸佛所坐金剛寶座自然涌出佛於此座轉正法輪時諸婆羅門長者須達那今須達長者是轉輪王寶女（即玉女寶）舍彌婆帝今毗舍佉母是彌勒親族須摩提今善賢比丘尼是各與八萬四千人出家學道時憍佉王千子俱求出家唯留一子用嗣王位彌勒世尊初會於金剛座上說法九十六億人得阿羅漢二會於城外華林園說法九十四億人得阿羅漢三會復在華林園說法九十二億人得阿羅漢（西域記波羅柰國彌勒受記成佛處佛告彌勒三會說法其得度者皆我遺法植福衆生在家出家持戒犯戒皆蒙化導證果解脫三會之後乃化同緣菩薩）是時弥勒與無量人登耆闍崛山頂手擘山峯摩訶迦葉即從定起持佛僧伽梨衣授與彌勒踊身虛空作十八變入般涅槃收身舍利山頂起塔彌勒佛住世六萬歲入滅之後諸天世人收取舍利於四天下各起八萬四千寶塔正法住世六萬歲像法亦六萬歲（雜出彌勒下生經來時經彌勒成佛經賢愚經）

（○菩薩處胎經云彌勒出世有五十六億七千萬歲處處經五十億七千六十萬歲弥勒下生經上生）

經。並云五十六億萬歲莊椿錄自佛滅取弥勒生有八百八十萬九千二百年諸說不同未曾校筭

十一小劫減增

十二小劫減增

十三小劫減增

十四小劫減增

十五小劫減增此減劫中自第六師子佛下至欲樂佛凡九百九十四佛相繼出興說法度人藥王經俱舍論

佛告頻婆娑羅曰過去然燈佛滅後有一獼猴見羅漢入定即取坐具披作袈裟遶比丘行比丘定起為說三歸五戒求菩提法獼猴依教受已踊躍歡喜緣樹墜死生兜率天值一生補處菩薩為說無上道從是以後值佛無數於最後身次彌勒後當成菩提號師子月佛今婆須蜜多是也師子月佛經

十六小劫減增

十七小劫減增

十八小劫減增

十九小劫減增

二十小劫減增最後增劫中第一千樓至佛以本願力故出增劫早出暮滅是時人多厭世修諸禪定佯劫已極易可化度但使性是沙門汙沙門行形似沙門被著袈裟於彌勒佛所得入涅槃無有遺錯俱舍論大悲經

述曰釋迦遺教不了之徒寄諸彌勒彌勒遺教寄諸九百九十四佛此諸遺教次第相寄最後以寄樓至樓至之世易可化度苟或不了可謂極鈍極鈍之機不免有待星宿之劫悲失佛佛世世得逢遺教縱未得出猶以爲幸倘因中間造極重惡長劫無間則與佛相背此爲可痛如目連入地獄問訊調達獄卒報云此有迦葉佛時調達釋迦佛時調達欲問何者此雖大權難以情測權必引實寧無實報之輩惟茲末代此土修行有教無證欲祈易了莫若專修淨土往生之行則一登無生永居不退後佛化化正可乘願來參影響之數寄言有志當思務進

拘留孫佛人壽四萬歲時出拘那含牟尼佛三萬歲時出迦葉佛二萬歲時出釋迦佛百歲時彌勒佛八萬四千歲時師子佛七萬歲時光炎佛九萬歲時柔仁佛六萬歲時華氏佛五十萬歲時次復有華氏九億歲時善月佛七萬歲時現義佛百歲時出云第一千慧業佛(即樓至之華言)人壽八萬歲時出賢劫千佛過已六十五劫無佛(此皆一減增小劫論云)然後有劫名曰大稱往昔擇明輪王千子於此皆同斯劫成最正覺過是劫已竟八十劫都無佛與然後有劫名踰星宿(音秀後同)往昔擇明輪王八萬大臣於

斯劫中成最正覺過是劫已竟三百劫亦無佛興
然後有劫名重清淨擇明輪王聖石采女成最正
覺(賢劫經)

述曰俱舍論約三世增減論三千佛出興之漸
賢劫經明諸佛出興有文有迹不定劫數此有
三意一者佛起機所說不同二者結集部別不
同三者傳譯前後不同難以和會(此例甚多)然粗論
次第取證增減則必以俱舍爲本慈恩劫章正
取此論

壞二十小劫(增減)火災壞至初禪(壞劫有火水風大三災今賢劫中止論一番火災若水風二災不在賢劫中後當別釋三損)始從地獄終至梵天有
情世間經十九增減次第壞盡唯器世間空曠而
住乃至三千世界一切有情都盡最後一增減劫
方壞器世間(世間如器故名)有七日從海底出大海盡竭
須彌崩壞風吹猛燄燒上梵天悉成灰燼乃至三
千世界一時燒盡此爲依正俱壞名爲壞劫(順正理論)

空二十小劫(增減)自初禪梵世已下世界空虛猶如墨
穴無晝夜日月唯有大冥如是二十增減之久名
爲空劫(俱舍)

未來星宿劫(千佛出興如天星宿)

成二十小劫(增減)

住二十小劫(增減)此劫中有千佛次第出始自日光佛

終至須彌相佛（藥王經）佛言我滅度後若有勤修功德行衆三昧稱彌勒名行六事法（事六度也）必定得生兜率天上亦隨彌勒下生閻浮第一聞法於未來世值遇賢劫一切諸佛於星宿劫亦值諸佛受菩提記（彌勒上生經）

壞二十小劫（減増）

空二十小劫（減増）○（成住壞空之相並如前釋）

有能一日夜持不殺戒決定不逢刀兵災起能以一訶梨勒果起殷淨心奉施僧衆決定不逢疾疫災起能以一摶食施諸有情決定不逢饑饉災起東西二洲無根本三災而有相似三災謂嗔增盛似刀兵身羸劣似疾疫數加飢渴似饑饉北洲根本相似俱無（新婆沙論）三災起時復有三種最極衰損一壽量謂極至十歲二依止謂身量極至一搩手三資具謂以粟稗為食中第一以髮為衣中第一以鐵為莊嚴第一（瑜伽論○搩磔同陟各反周尺人一尺佛二尺）

大三災者一大劫終必一火災起（如前賢劫成住壞空八十小劫為一大劫）如是經七大劫七火災凡七壞初禪復經一大劫有一水災起壞至二禪如是七七火災相間七水災復經七火災凡五十六番火壞初禪七番水壞二禪復經一大劫有一風災起總之為六十四大劫為大三災始終之相（依俱舍論出義）

初火災壞初禪者災欲起時地獄衆畢來生人中有定業者轉生他方地獄乃至無有一情名爲地獄已壞畜生餓鬼阿脩羅亦次第盡是時世間皆行十善人身之內無有諸蟲與佛身同以由是時旁生壞故時此南洲一人無師法然得初靜慮也初禪從靜慮起唱言離生喜樂甚樂甚靜餘人聞已皆入靜慮命終並得生梵世中東西二洲例此應說北洲根鈍無離欲念命終生欲界天靜慮現前方能離欲乃至人趣無有一情名爲人趣已壞時欲界六天一人法然得初靜慮乃至並得生梵世中名爲欲界已壞時梵世中一人法然得二靜慮也二禪唱言定生喜樂甚樂甚靜

餘天聞之皆入靜慮命終並得生光音天乃至梵世大梵天也已壞始從地獄終至梵天經十九增減有情世間次第壞盡唯器世間空曠而住乃至三千世界一切有情同業壞盡最後一增減劫方壞器世間於此漸有七日輪出有大黑風吹海水爲兩披初取一日置須彌腹日道中行草木彫落次取二日河渠皆竭海水漸涸七百由旬三日出時恒河俱竭四日出時阿耨池竭五日出時四大海水七千由旬一時竭盡六日出時大地火起塵不燒壞七日出時須彌山壞衆山洞然風吹猛燄燒上天宮乃至梵天無遺灰燼自地火燄燒自宮殿非他地災能壞他由相引起故

說燒上始從地獄至于梵天於一增減劫次第壞盡
乃至三千世界一時俱壞是爲火災壞初禪火災過
後世界空虛猶如黑穴經二十增減之久大雲降雨
水長至天風吹水沫作梵天宮如是下至地獄如前
建立（在前成劫說○雜出長阿含經因本經雜心論顯宗論順正理論瑜伽對法論）
次水災壞二禪者當災起時地獄餓鬼旁生四洲人
趣六欲諸天次第得生二禪於二禪中時有一天自
然得三禪定餘天聞之皆入此定得生三禪是時二
禪中有俱生水界起壞器世間猶水消鹽一時俱沒
（有說從三禪邊空中欻然雨熱灰水有說從下水輪涌水上騰）是爲水災壞二禪水
災過後如前空二十小劫如前大雲降雨風吹水沫

成光音天宮下至地獄後成
三風災壞三禪者當災起時下地諸趣有情及六欲
二禪次第得生三禪時有一天自然得四禪定餘天
聞之皆入此定得生四禪是時三禪中有俱生風界
起壞器世間吹諸天宮相拍粉碎諸大山王亦皆拍
碎如風乾肢節悉皆消盡是爲風災壞三禪（有說從四禪邊
空中欻然風起飄擊有說從下風輪擊風上騰○出順正理論瑜伽對法論）如是東方無
量世界或有將壞或有將成或有正壞或壞已空或
有正成或成已住乃至十方亦爾若有情世間若器
世間業煩惱力所生故業煩惱增上力所起故（瑜伽對法
論）初禪內有覺觀火擾亂故外爲火災所燒二禪內

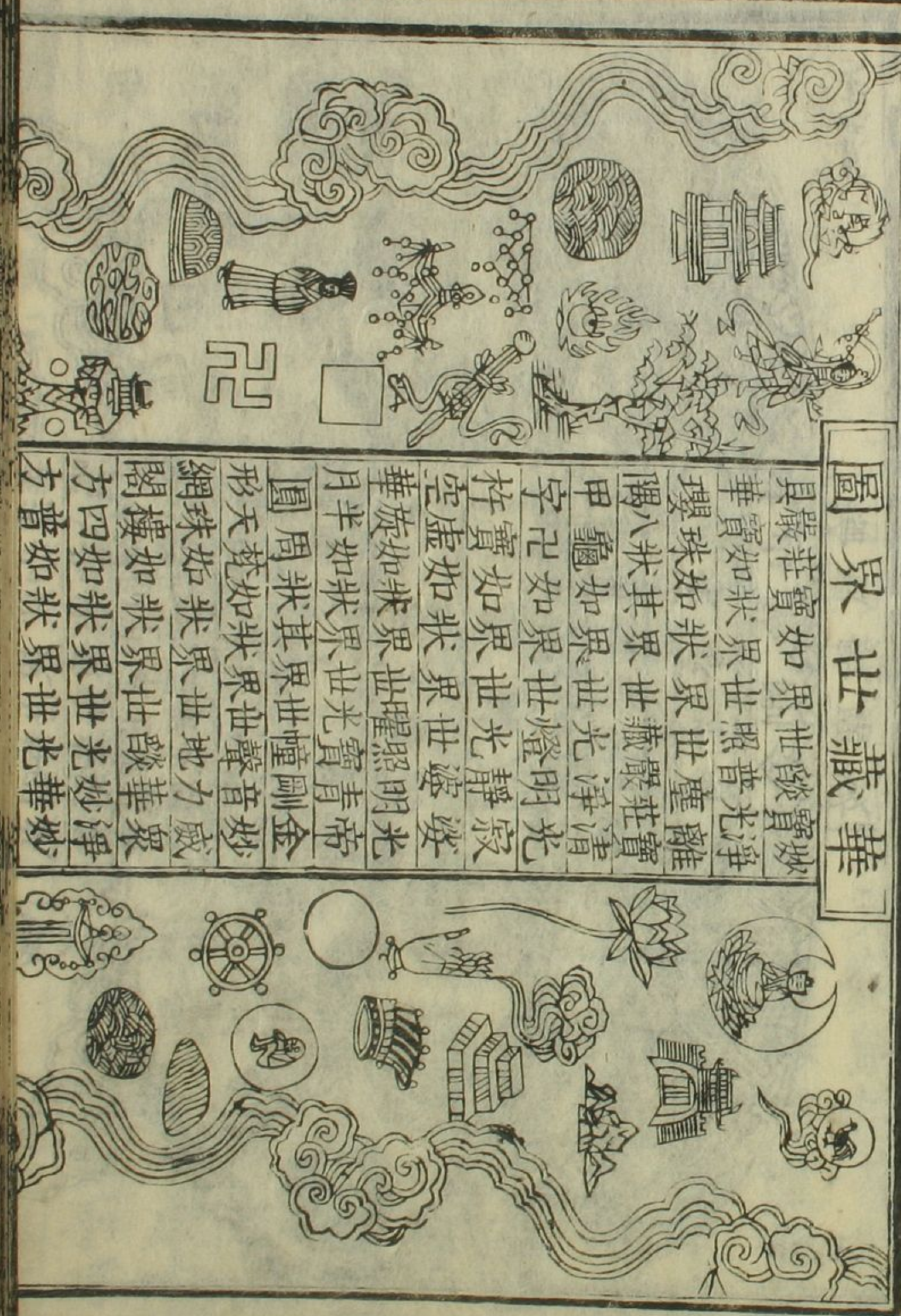
有喜水壞亂故外爲水災所漂三禪内有出入息風擾亂故外爲風災所壞四禪不定相續隨彼天生宮殿俱起若天命終宮殿亦没（雜心論）四禪内外過患一切皆無（涅槃經）劫劫皆壞初禪者爲順初禪一劫壽故次經八劫方壞二禪爲順二禪八劫壽故次經六十四劫方壞三禪爲順三禪六十四劫壽故（輔行）

三世出興志第一

世界名體志第一

天宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

上窮寶焰下徹風輪此華嚴所明一世界種竪高則且約二十重周圍則略得十一數復由此數隨方各十則總之爲百十一如天帝珠網分布而住斯但舉其一分云耳若推而廣之則十不可說微塵世界遍相連接周徧建立各各佛出現各各滿衆生是爲華藏莊嚴世界海也若夫娑婆大千須彌四天下南洲五竺東華震旦若名若體有說有圖雖自廣以至狹實舉別而會總既明三世須辨方界此學者所宜知也撰世界名體志



華藏世界海圖　大千萬億須彌圖

四洲九山八海圖　三千大千世界圖

須彌忉利天宮圖

諸天通論

身量　壽量　衣量

身光　業因　報果

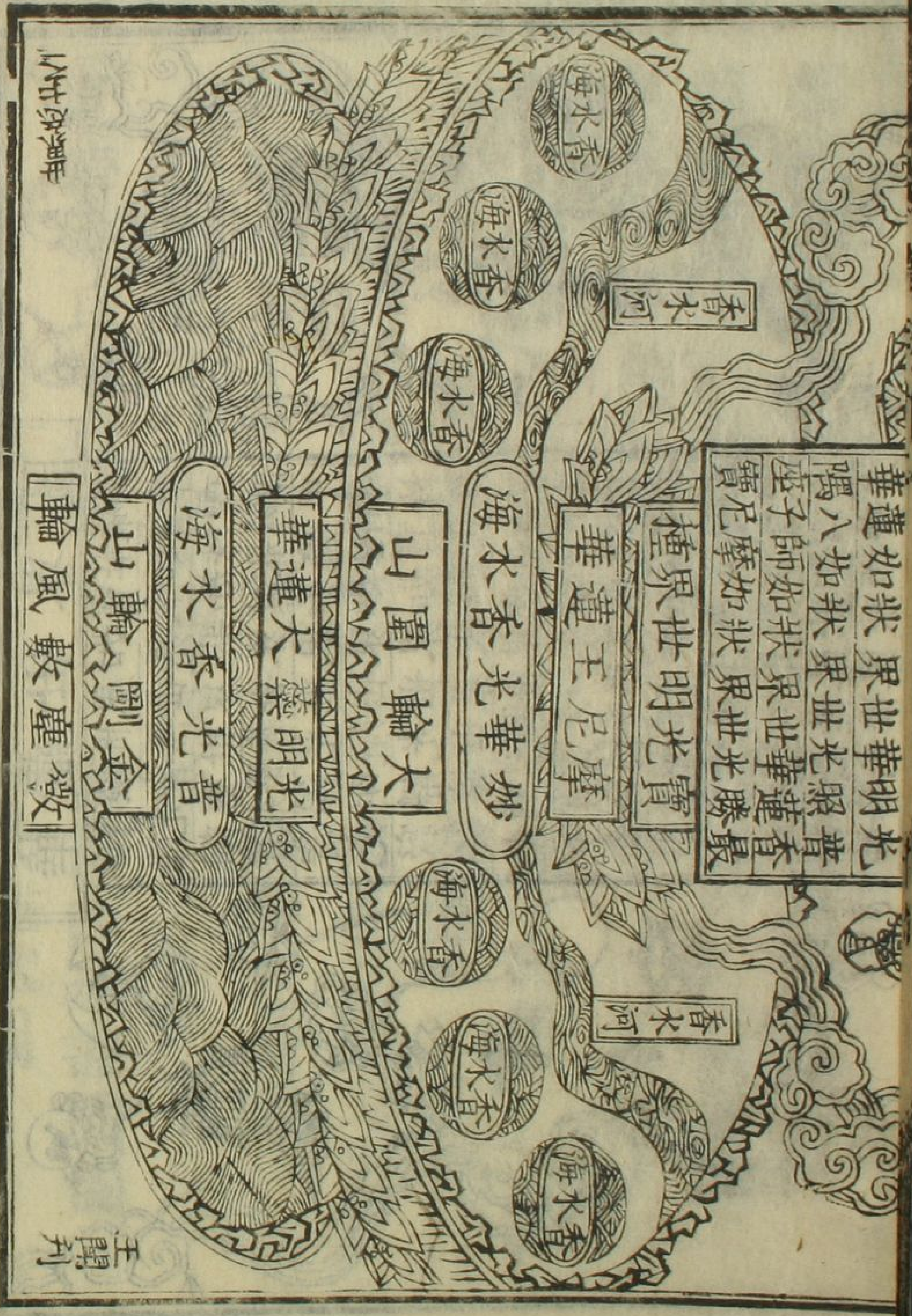
廣狹　凡聖　論無色身處

論天主　論四禪四地

東震旦地理圖　漢隋西域諸國圖

西土五印諸國圖　八熱地獄圖

十六遊增地獄圖　八寒地獄圖



華藏世界品云經七此華藏莊嚴世界有須彌山微塵
數風輪所持最在上者名殊勝威光藏能持普光摩
尼香水海此海有大蓮華名種種光明蘂香幢華藏
莊嚴世界住在其中金剛輪山周匝圍遶○此中復
有不可說微塵數香水海一切世界所有莊嚴悉於
中現旁陁利華十寶階陛欄楯十寶尸羅幢寶衣鈴
網幢寶華樓閣寶蓮華城衆寶樹林悉共圍遶○一
一香水海各有微塵數香水河右旋圍遶常現寶色
光雲十方化佛及諸菩薩於中涌出其中央香水海
名無邊妙華光出大蓮華名一切香摩尼王莊嚴有
世界種而住其上名普照十方熾然寶光明有不可

說佛刹於中布列○最下第一重名最勝光徧照狀
如摩尼寶一佛刹塵世界圍遶佛號淨眼離垢燈第
二重名種種香蓮華妙莊嚴世界狀如師子座二佛
刹塵世界圍遶佛號師子光勝照第三重名寶莊嚴
普照光世界其形八隅三佛刹塵世界圍遶佛號淨
光智勝幢第四重名種種光明華莊嚴世界狀如摩
尼蓮華四佛刹塵世界圍遶佛號金剛光明無量精
進力善出現第五重名普放妙華光世界其形普方
而多隅角五佛刹塵世界圍遶佛號香光喜力海第
六重名淨妙光明世界其形四方六佛刹塵世界圍
遶佛號普光自在幢第七重名衆華燄莊嚴世界狀

如樓閣七佛刹塵世界圍遶佛號歡喜海功德名稱
自在光第八重名出生威力地世界狀如因陁羅網
八佛刹塵世界圍遶佛號廣大名稱智海幢第九重
名出妙音聲世界狀如梵天身九佛刹塵世界圍遶
佛號清淨光明相無能催伏第十重名金剛幢世界
其狀周圓十佛刹塵世界圍遶佛號一切法海最勝
王第十一重名恒出現帝青寶光明世界狀如半月
十一佛刹塵世界圍遶佛號無量功德法第十二重
名光明照耀世界狀如華旋十二佛刹塵世界圍遶
佛號超釋梵第十三重名娑婆世界狀如虛空以普
圓滿天宮而覆其上十三佛刹塵世界圍遶佛號毗

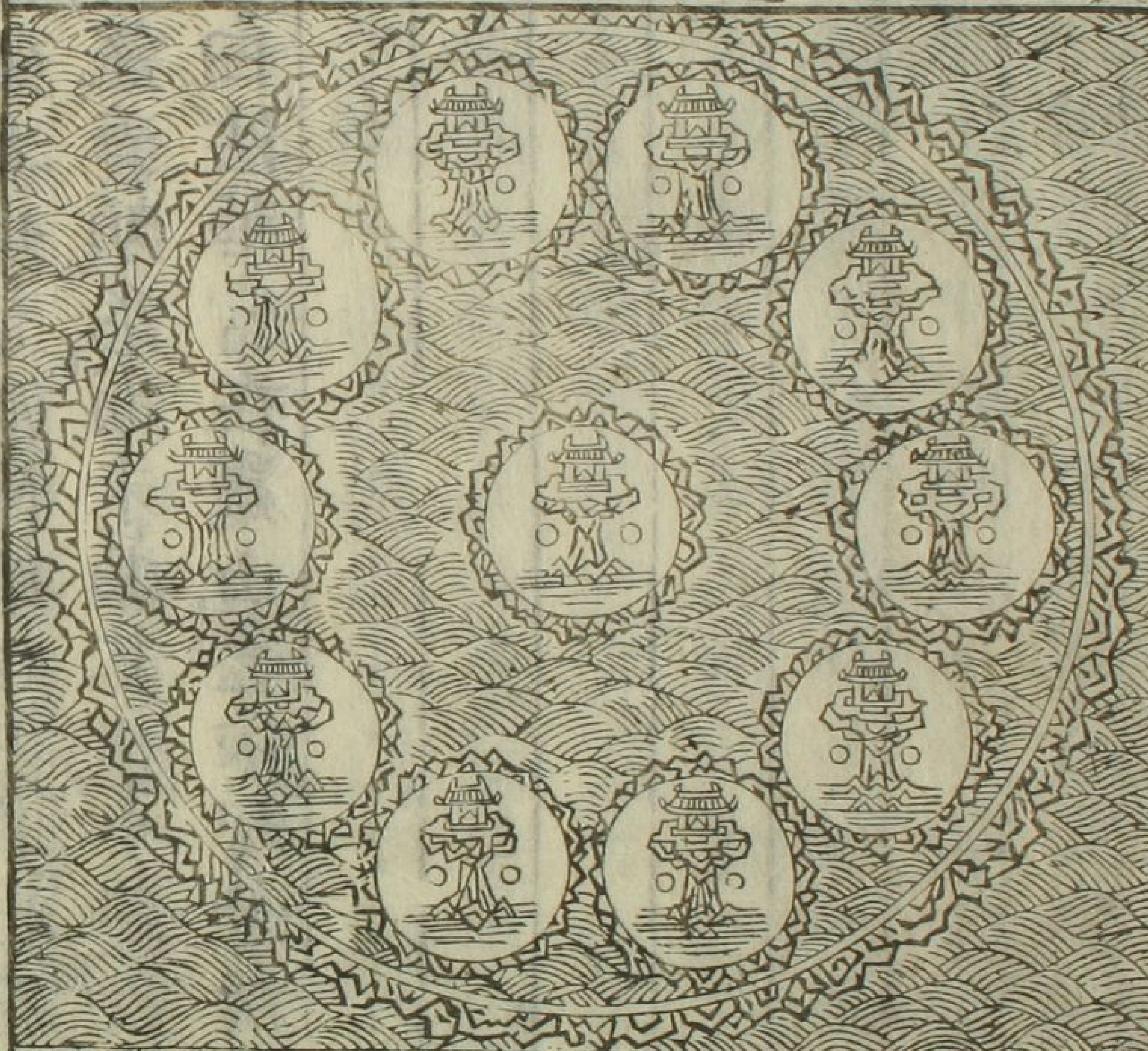
盧遮那（此即十蓮華藏微塵數相千葉盧舍那華百億國中當第十三世界也）第十四
重名寂靜離塵光世界狀如執金剛形十四佛刹塵
世界圍遶佛號遍法界勝音第十五重名衆妙光明
燈世界狀如卍字十五佛刹塵世界圍遶佛號清淨
日功德眼第十六重名清淨光徧照世界狀如龜甲
十六佛刹塵世界圍遶佛號不可摧伏力普照幢第
十七重名寶莊嚴藏世界其形八隅十七佛刹塵世
界圍遶佛號無礙智光明徧照十方第十八重名離
塵世界狀如珠瓔十八佛刹塵世界圍遶佛號無量
方便最勝幢第十九重名清淨光普照世界十九佛
刹塵世界圍遶佛號普照法界虛空光第二十重名

妙寶燄世界狀如寶莊嚴具二十佛刹塵世界圍遶
佛號福德相光明此二十重上闊下狹如倒安浮圖
○若廣說世界種所依形狀數有刹塵或名回轉形
（清涼疏旛囊往來之形）乃至江河形旋流形輪網形壇墠形樹
木形樓觀形尸羅形幢形普方形胎藏形蓮華形佉
勒迦形（此云竹篅）衆生形佛相形圓光形網形門闥形須
彌山形諸莊嚴具如上世界皆在無邊妙華光香水
海中遞相連接成世界網周徧建立○都有二十个二
十重世界種繞此中心世界種總十一个二十重世
界種（經第九卷）○此十一个世界種周圍至輪圍山復有
一百个世界種隨方各十於中布列近山周匝十个

世界種。各各上下四重。餘九十个世界種。不言重數
共有一百十一个世界種。如天帝網分布而住（經第十卷）
○如是十不可說佛刹微塵數香水海中。有十不可
說佛刹微塵數世界種。皆依現一切菩薩形摩尼王
幢莊嚴蓮華住。各各莊嚴際。無有間斷。各各放寶色
光明。各各光明雲而處其上。各各莊嚴具。各各劫差
別。各各佛出現。各各演法海。各各衆生徧充滿。各各
十方普趣入。各各佛神力所加持。此一一世界種中
一切世界依種種莊嚴住。遞相接連。成世界網。於華
藏莊嚴世界海。種種差別周徧建立
呉鑑菴曰。此圖即華嚴蓮華藏世界海。乃實報無

障礙土也。昔海禪師。雖出其相。而說義未周。止禪
師說義頗悉。而未顯其相。今雙收二家。且考之經
目。曰法華常在靈山。蓋依智者所指故也

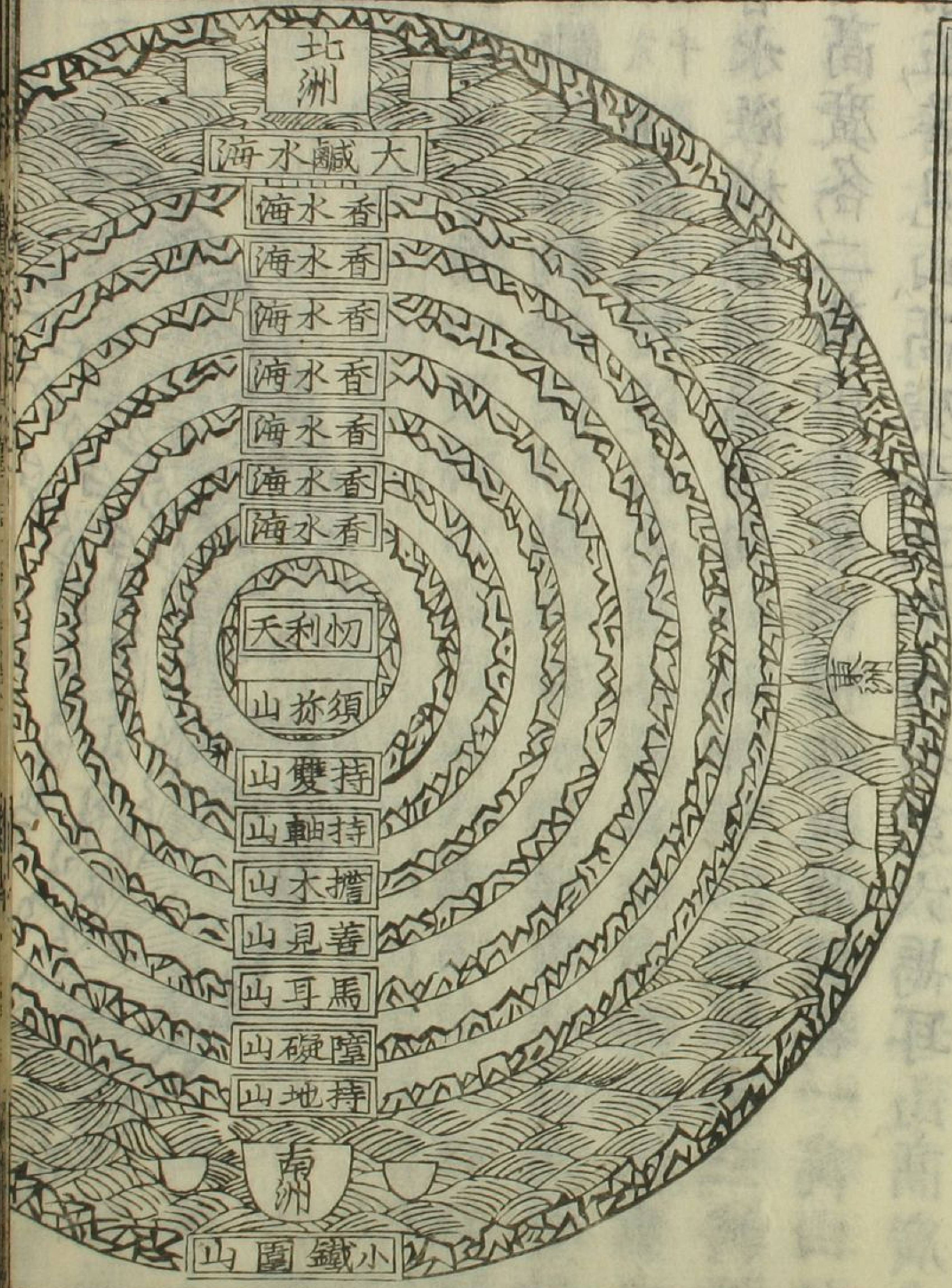
大千世界萬億須彌之圖



長阿含經一日月行四天下為一世界如是千日月千須弥千閻羅王千忉利千梵天千鐵圍名為小千即數小千至蒲一千名為中千（即是百万亦號十億）即數中千復蒲一千名為大千（即是千万亦號万万億）其中須弥山王四洲日月乃至梵天各有萬億（此明云百億須弥者億有四等一十万為億大千則當万億二百万為億大千則當千億三千万為億大千則有百億万万為億大千則有i億今言百億是第三之數然此方以十万為億為正數）成則同成壞則同壞皆是一佛化境號為娑婆世界（此翻為忍此土人剛強難忍故）

長阿含云三千大千世界復有大金剛山繞大海水金剛山外復有第二大金剛山二山中間窈窈冥冥有八大地獄日月神天所不能照○瑞應經云迦維羅衛國者三千日月（孤山疏大千也）萬二千天地之中（疏大千有萬億大地二千即中千小千也）○顯揚論一日月之照臨名一世界如是千日月千六欲千初禪名小千界復以千小千名中千其中有三禪一千二禪百萬初禪復以千中千為大千其中有一四禪一千三禪百萬二禪億万初禪（準此當編億萬須彌）○阿毗曇論云從此須彌頂邊至彼須彌頂邊十二億三千四百五十由旬從此須彌中心至彼須彌中心十二億八萬三千四百五十由

四洲九山八海圖



旬從此山根至彼山根十二億三千十五由旬此佛所說

俱舍論云。第一須彌山。高廣各八萬由旬（長阿含。起世經。高八万四千由旬。餘七山及七鐵圍。次第滅半ヲ）第一香水海。横廣八萬由旬（起世。廣八萬四千）第二持雙山。高廣各四萬由旬（諸山次第滅半）第二香水海。横廣四萬由旬（七海横廣各隨七山高量次第滅半）第三持軸山。高廣各二萬由旬。第四擔木山。高廣各一萬由旬。第五善見山。高廣各五千由旬。第六馬耳山。高廣各二千五百由旬。第七障碍山。高廣各一千二百五十

由旬。第七香水海。一千二百五十由旬。第八持地山高廣各六百二十五由旬。第八大鹹水海。横闊三十二萬二千由旬。中有四州（阿毗曇論。永際周圍三十六億八千四百七十五由）旬。第九小鐵圍山。高廣各三百十二由旬（阿毗曇云。周圍三十六億一萬三百五十由旬）諸山入水。皆八萬由旬。住金輪上。諸海皆深八萬由旬（今詳。自須彌山心。南向至本山際。八萬由旬。度七香水海。十六萬由旬。度七金山八萬由旬。至七山南際臨海。凡二十八萬由旬南北通徑。凡五十六億萬由旬）○長阿含云。須彌山南有天下。名閻浮提（此云勝金洲。新婆沙論名贍部）其土南狹北廣。縱廣七千由旬。人面像此地形。有大樹名閻浮。圍七由旬。高百由旬。枝葉四布五十由旬。人壽百歲。中夭者多。○阿毗曇云。南洲衣服莊飾種種

不同一生欲事無數亦有修行至死無欲○起世云大海北有閻浮樹此樹下有閻浮那檀金聚高聚高二十由旬（以此勝金出樹下故因以名樹名洲）○順正理論有二中洲一遮末羅（新婆沙云羅剎住處）二筏羅遮羅皆有人住○長阿含云須彌山東有天下名弗于逮（此云勝身立世云弗提婆）其土東狹西廣形如半月縱廣九千由旬人面像之有大樹王名伽藍浮園七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬人壽二百歲（樓炭經云三百歲）飯食魚肉以穀帛珠璣共相市易有嫁娶禮○立世阿毗曇論云東弗婆提人多欲者一生數至六七亦有修行至死無欲食自死魚肉自不殺生頭髮剪前披後著下衣竟上衣繞○順

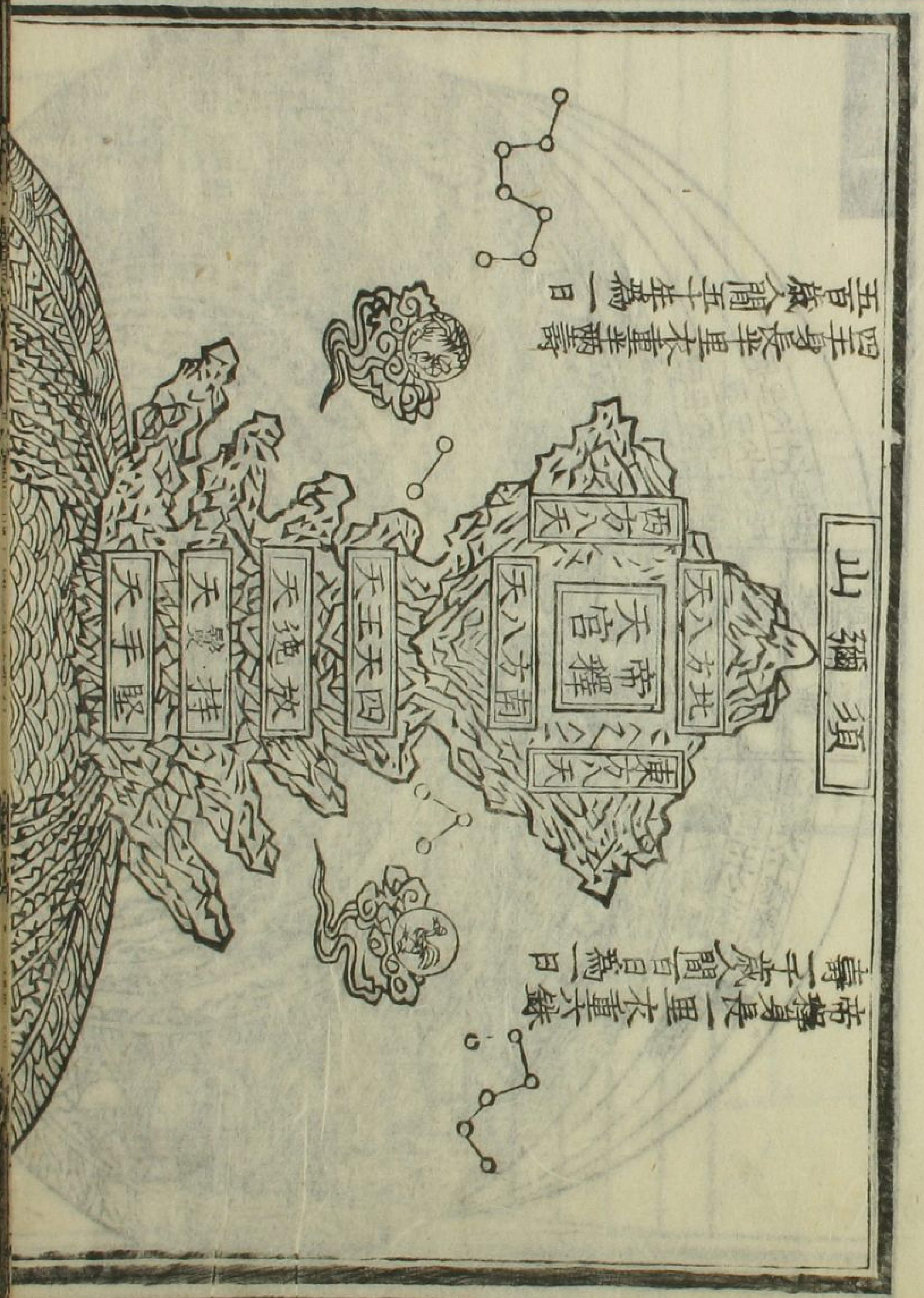
正理論云有二中洲一提訶二毗提訶皆有人住○長阿含云須彌山西有天下名俱耶尼（此云牛貨新婆沙云瞿陀尼）其土形如滿月人面像之縱廣八千由旬有樹王名斤提園七由旬高百由旬枝葉布散五十由旬人壽三百歲以牛馬珠玉共相市易○阿毗曇云彼土食肉殺生人死燒棄或置水埋土嫁娶同南洲人多欲者至十或十二亦有至死無欲者莊飾皆被髮上下著衣○順正理云有二中洲一舍搋（古獲反）二相里拏皆有人住○起世論云斤提樹下有一石牛高一由旬因名瞿陀尼（因以名洲）○長阿含云須彌山北有天下名鬱單越（此云最勝新婆沙論名俱盧洲）其土正方人面像之縱廣

一萬由旬有大樹王名菴婆羅園七由旬高百由旬枝葉布散五十由旬諸山浴池華果豐茂衆鳥和鳴四面有阿耨達池出四大河無有蒲阬荆棘蚊蝱毒蟲自然粇米衆味具足有摩尼珠名曰焰光置自然釜鍑下（自然粇米者自生也自然釜鍑自燒然也鍑方冑反似釜而大）者飯熟光滅有樹名曲躬葉葉相次天雨不漏彼諸男女止宿其下有諸香樹果熟之時自然裂出種種身衣或器或食河中寶船乘載娛樂入中浴時脫衣岸上乘船度水遇衣便著不求本衣次至香樹手取樂器並以妙聲和絃而行其人無有衆病顏貌同等髮紺青色齊眉而止人起欲時熟視女人彼女隨詣園林若是父

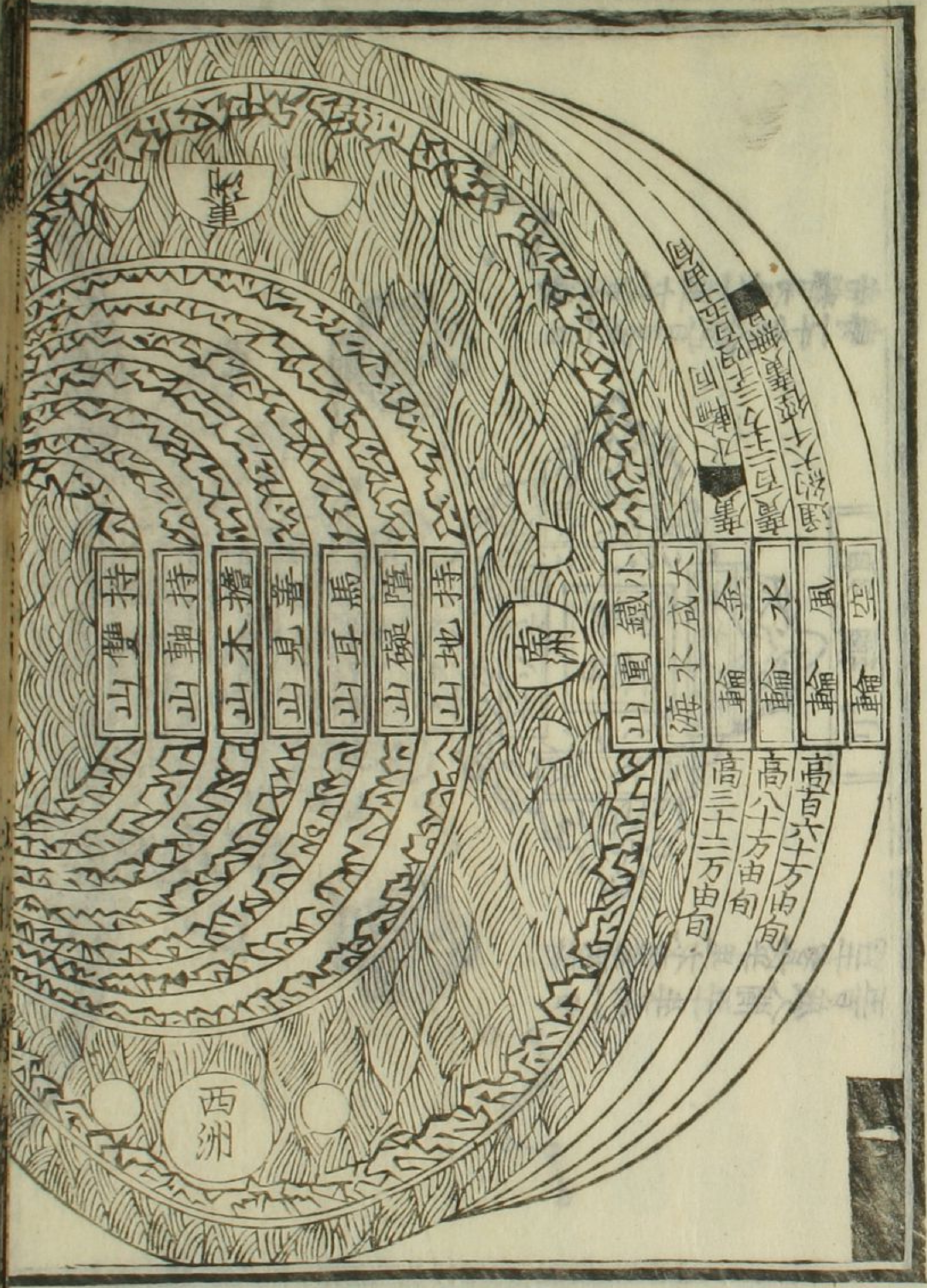
親母親不應行欲者樹不曲蔭各自散去若非親者樹則曲蔭隨意娛樂一日至七日爾乃捨去彼人懷妊七八日便產隨生男女置於四衢有諸行人出指含欶指出甘乳充徧兒身過七日已其兒長成與彼人等男向男衆女向女衆彼人命終不相哭泣（以人壽定千歲故不啼死）莊嚴死屍置四衢道有鳥名憂尉禪伽接置他方（阿毗曇云其鳥啄屍至山外食之）其地柔軟隨足隱起大小便時地為開折利已還合其人前世修十善行來生此洲壽命千歲不增不減命終之後生天善處○阿毗曇云北洲人多欲者一生數至四五亦有修行至死無欲○順正理論有二中洲二矩拉婆二憍拉婆皆

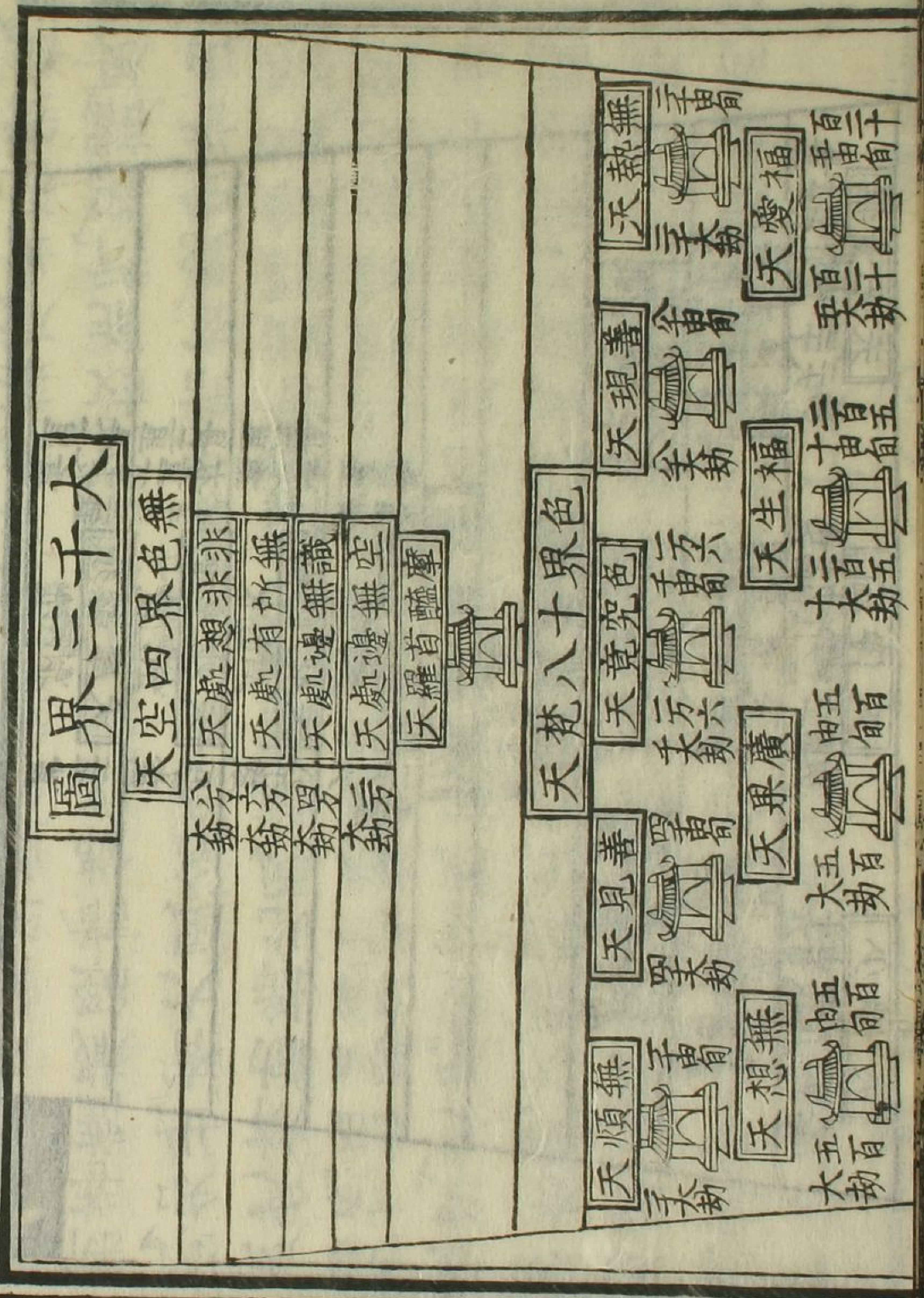
有人住阿毗曇云南洲人長三肘半或四肘東洲八肘西洲十六肘北洲三十二肘起世云南洲三肘半東西洲同量北洲七肘○一肘當婦局尺八○長阿含云南洲有三事勝一者勇猛強記能造業行二者勤修梵行三者佛出其土○新婆沙論四大洲八中洲人形短小有說遮末羅洲唯羅刹住復有五百小洲或有人住或非人住或有空者○菩薩藏經佛言我觀世間衆生常爲十苦逼迫一生二老三病四死五愁六怨七苦受八憂九痛惱十生死流轉衆生爲得菩提出離如是逼迫○四教儀在因之時行五常五戒中品十善感人道身

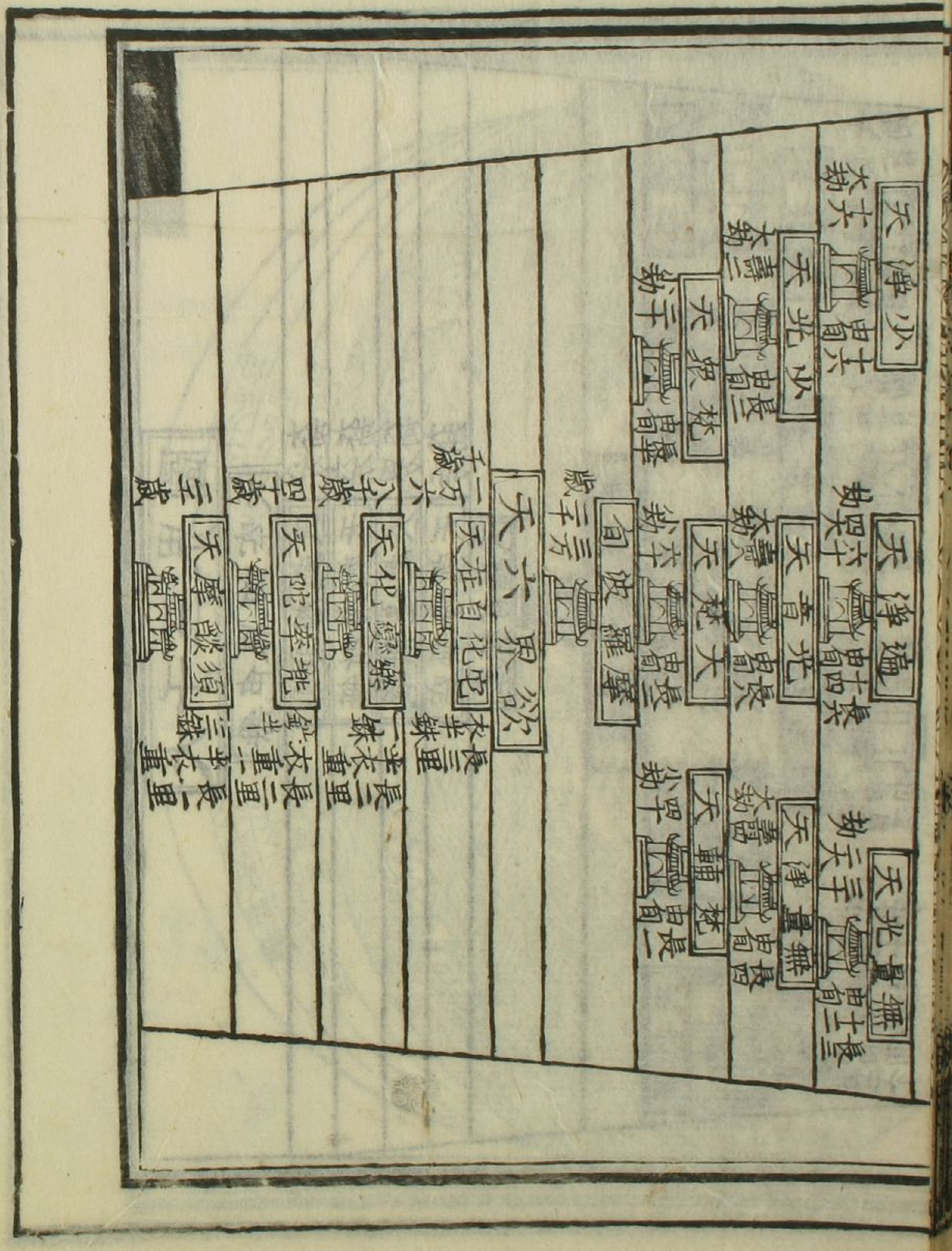
述曰北洲人定千歲故死不哭吊佛不出生故不聞佛法此所以爲八難之一也昔人謂列子載黄帝夢遊華胥氏之國者即北洲也未知其可南洲有佛法可學故大乘根器多生其中以壽命短促衆苦逼迫故怖畏發心勤修道行此其所以爲四洲之最勝也



須彌山
帝釋天宮
北方八天
南方八天
西方八天
東方八天
四天王天
持鬘天
堅手天
帝釋身長一里衣重六銖壽一千歳人間百日爲一日
四王身長半里衣重半兩壽五百歳人間五十年爲一日


西洲
東洲
南洲
持雙山
持軸山
檐木山
善見山
馬耳山
障礙山
持地山
小鐵圍山
大鹹水海
金輪
水輪
風輪
空輪


大千三界圖
無色界四空天
非非想處天
無所有處天
識無邊處天
空無邊處天
色界十八梵天
摩醯首羅天
色究竟天
善見天
善現天
無熱天
無煩天
無想天
廣果天
福生天
福愛天



華嚴經云三千大千世界以無量因緣乃成大地依於水輪風輪空輪空無所依衆生業感世界安住新菩薩藏經諸佛成就不思議智故能行知諸風雨相知世有大風名爲盧愽迦衆生諸有覺受皆由此風之所動搖此風輪量高三拘盧舍（拘盧舍此云一鼓聲間準雜寶藏經五里爲一拘盧舍毗曇論八拘盧舍爲一由旬智論中品由旬當四十里也）於此風上虛空之中復有風起名贍薄迦此風輪量高十由旬云云如是次第輪上六萬八千拘胝風輪之相悉能了知最上風輪名周徧上界爲水輪之所依止其水量高六十八百千由旬爲大地之所依止其地量高六十八千由旬是地量表有一三千大千世界

土水風輪會異

○土輪金輪　○水輪　○風輪

俱舍共三十二萬由旬○起世共四十八萬由旬○新菩薩藏六十八千由旬○樓炭土二十億萬里金粟金剛各二十億萬里○立世共三十二萬由旬○光明經土深十八萬由旬下有金沙今攷起世四十八萬此恐脱西字○起世因本經水上有風吹轉此水上成金如熟乳生膏是名金輪○增一阿含地深六十八千由旬○曇無讖光明經地深十六萬八千由旬

○俱舍八十萬由旬○起世六十萬由旬○菩薩藏六十八百千由旬○樓炭八十億萬里○立世因本經以衆生業力水不流散如食未銷不墮熟藏

○俱舍百六十萬由旬○起世三千六萬由旬○菩薩藏六萬八千俱居風輪○樓炭五百二十億萬里○智論大千世界皆依風輪為基

述曰經論所出皆不能一准俱舍立世略同餘所說義不應有異要是部主聽受機見有別兩譯師今古措辭之不同也

須彌山根上外一萬由旬遶山縱廣一萬由旬是堅首天住復上一倍（因本二萬）遶山八千由旬是華鬘天住復上一倍（因本三萬）遶山四千由旬是常放逸天住復上一倍（三天皆云一倍者皆以二萬增倍至四天王為四萬由旬○因本云山半四萬二千由旬四王所住）遶山四千由旬是日月星宿天四天王天住（婆沙論）

○須彌山下別有三級諸神住處皆有七重牆院皆夜叉住（起世因本經）此三天皆藥叉住四天王之所部（俱舍論）

○日天宮殿天金頗梨所成縱廣五十一由旬正方如宅遙看似圓（智論日月方圓五百里）有五種風吹轉而行閻浮檀金以為妙輦高十六由旬方八由旬日天子

及眷屬居中受天五欲自天子壽五百歲子孫相承皆於彼治宮殿住持滿足一劫（劫歷成住壞空入十小劫為一大劫也）日天身光妙輦宮殿光明相照有一千光五百旁照五百下照日天宮殿常行不息六月北行六月南行月天宮殿天銀青琉璃成高十六由旬廣八由旬月天子與諸天女在此輦中受天五欲月天壽五百歲子孫相承宮殿住於一劫月天身光宮殿成千光明五百旁照五百下照何因緣故月天宮殿漸漸現邪由日天有六十光障彼月輪去日漸遠故漸漸現復何因緣圓淨滿足當十五日月宮去日最遠光不能障復何因緣黒月十五一切不現此時月宮最近於日

日光隱覆一切不現復何因緣月宮影現此大洲有閻浮樹高故影現月輪（起世因本經）餘三日方例知（過去有菩薩行菩薩行天帝試之索肉欲食捨身火中天帝斂之取其焦兎置於月內今衆生瞻之知是菩薩行慈之身（西域記）南洲日正中東洲日始沒西洲日初出北洲當半夜（起世因本經餘三日方例知）天宮牆地薄如華葩為五風所持（長阿含）日月方圓五百由旬而今所見不過如扇（智論）大星宮宅周七百二十里中星四百八十里小星百二十里（樓炭經）過去婆伽婆仙分布諸宿曜（宿音秀）護國養人各有所主東方七宿角亢（音岡）氐房心尾箕北方七宿斗牛女虛危室壁西方七宿奎婁胃昴畢觜參（音茲森）南方

七宿井鬼柳星張翼軫（大集經。諸星形相姓氏祭物法度。所主人物國主。並具在本經）佛在淨居天宮告諸宿曜遊空天衆九執大天二十八宿十二宮辰說過去娑羅王如來所說熾盛光大威德陀羅尼除災難法若有國王及諸大臣所居之處及諸國界或被五星陵逼羅睺彗孛妖星照臨所屬本命宮宿及諸星位或臨帝座於國於家及分野處陵逼之時或退或入作諸障難者但於清淨處置立道場念此陀羅尼一百八徧或一千徧（消災經）有九種執曜能令晝夜時分增減世間豐儉其名曰日月熒惑（火）辰（水）歲（木）太白（金）鎮（土）羅睺（火之餘氣）彗孛（土之餘氣。孔雀經）娑婆世界有八萬四千災變惡星（楞嚴經）毗沙門為星宿之主（法華文句○論語曰。北辰。天文志曰。北極）須彌山半四萬二千由旬四天王居（智論。因本經同。若阿毗曇論。俱舍論。皆云四萬由旬）東方城名上賢南方城名善見西方名周羅北方名天敬（智論同）東方治國天王（諸經多云持國）領乾闥婆（此云尋香行。帝釋俗樂神）毗舍闍（此云啖人精氣鬼。又顛狂鬼。智論作富單那）護東洲人南方增長天王領鳩槃荼（此云厭魅鬼。厭於琰反。魘同。睡中為鬼所著）薜荔多（此云最初餓鬼）護南洲人西方雜語天王（孔雀經翻廣目）領龍及富單那（此云臭餓鬼。智論。毗舍闍）護西洲人北方多聞天王領夜叉（此云捷疾。今法會傳送符書使者。是此類）羅刹（此云暴惡食人之鬼）護北洲人（出長阿含）爾時毗沙門天王（此云多聞。光明句記。福德之名聞四方故）提頭賴吒天王（此云持國。護持國土）毗留勒叉

天王此云增長。令自他善根增長故。毗留博叉天王此云雜語。能種種雜語。又廣目

又惡眼。專主罰惡。令遇之發心。俱從座起而白佛言是金光明經

之王云云。我等四王二十八部百千鬼神以淨天眼常

觀擁護此閻浮提是故我等名護世王金光明經。○光明句記。

經家先標北方者。西土以北方為上。○涅槃經譬如北方之於東方為無上上。四明正據此○初地

菩薩多作四天王華嚴經四天皆有昏嫁行欲如人化

生小兒在膝上如二歲小兒未久自然寶器盛百味

食天甘露聚福多者色白中者色青下者色赤食訖

便與諸天等輩初生憶昔往業戲已忘念長阿含經四天

男女生時若於女處膝上眼處生者天女作意此是

我子亦言此是我兒若於父膝眼處生者唯有

一父諸妻皆得為母四天欲事無數亦有修行至死

無欲。一切欲界諸天亦爾立世論護世四王各有九十

一子有大威力皆名曰帝能護十方大吉義經一切山河

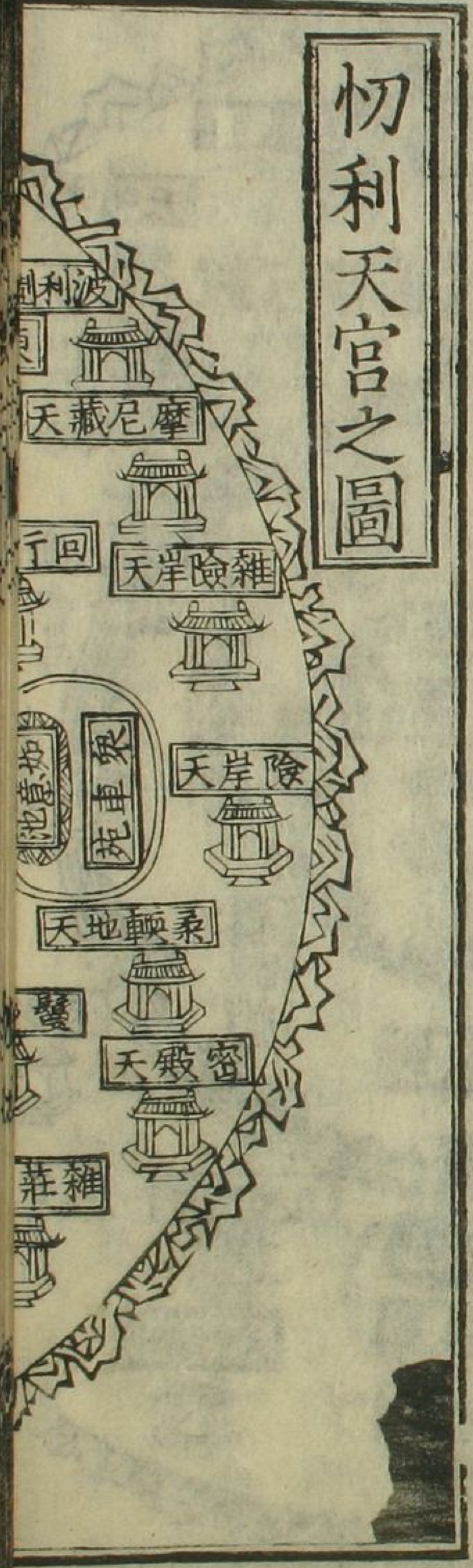
樹木土地城郭一切鬼神皆屬四天王智論○一王下

有八將軍四王三十二將周四天下護助出家人韋

將軍於三十二將中最存弘護比丘道力微者為魔

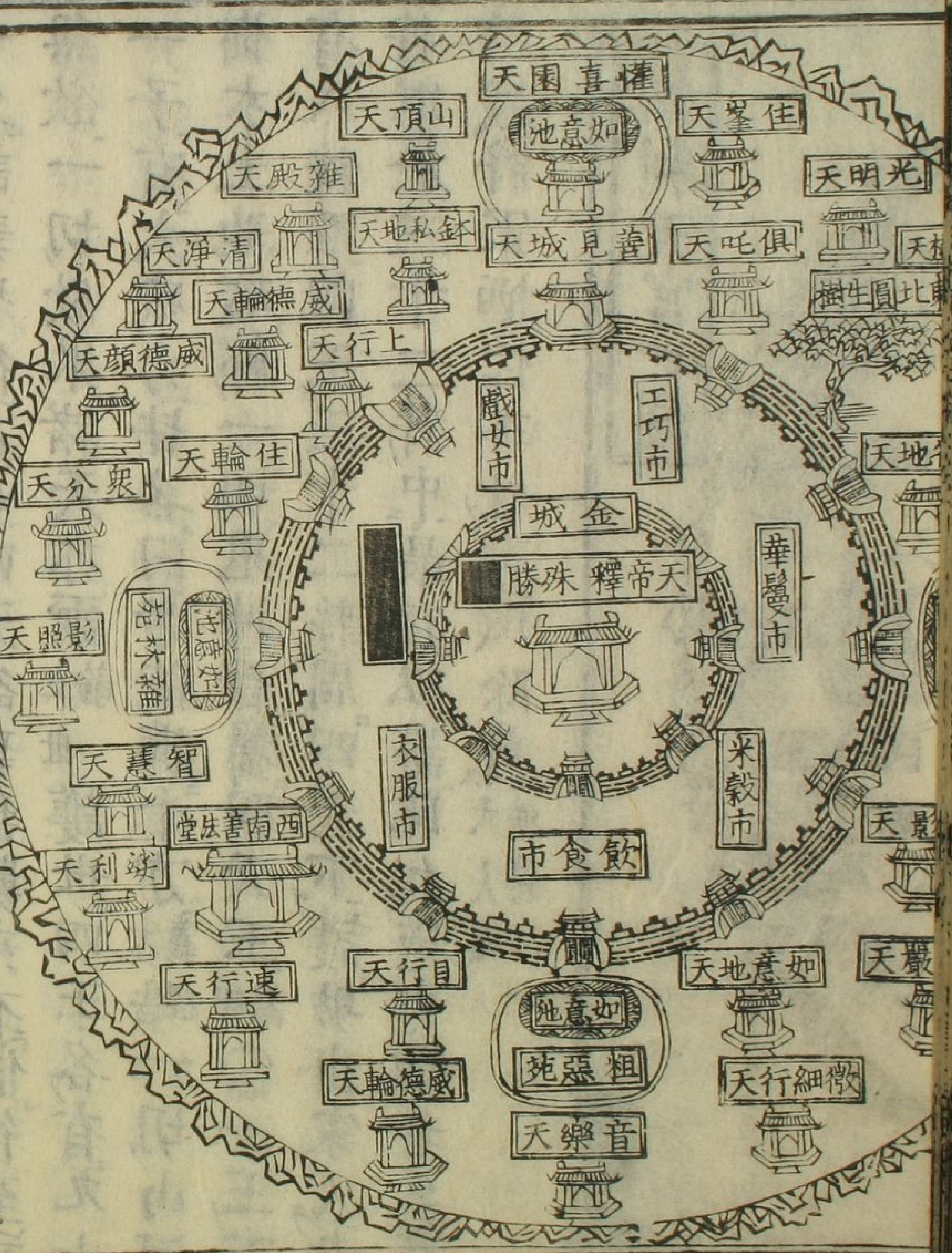
所惑將軍悽惶奔赴應機除翦天人感通傳

忉利天宮之圖



昔婆羅門姓憍尸迦與知友三十二人共修福德命終皆生須彌山頂憍尸迦爲天主三十二人爲輔臣智論○昔迦葉佛滅後有一女人發心修塔報爲天主有三十二人助修報爲輔臣君臣合之爲三十三淨名疏○梵語忉利此翻三十三天○帝釋住首楞嚴定未來成佛號曰無著法華文句

須彌山四角各有一峯婆沙論高廣五百由旬金剛手藥叉於中住守護諸天山頂善見大城周萬由旬婆沙論山頂縱廣八萬四千由旬其中平可居者止四萬由旬重門高一由旬半城有千門各有五百青衣藥叉嚴仗防守城中殊勝殿周千由旬其地眞金雜寶嚴飾柔軟如妬羅綿隨足高下順正理論



帝釋住處中央金城周千由旬（即殊勝殿）有五百門中有
樓閣名皮禪延四邊寶樓一百二所一萬七千房一
一房有七天女一一女有七采女其諸天女皆是帝
釋正妃帝釋與阿脩羅女舍脂共住化身與諸妃共
住（阿毗曇論）目揵連尊者遊歷小千界無有端嚴如毗闍
延堂者（雜阿含經○即毗禪延也）城内衢巷天人隨其福德屋舍
多少城路五百中有七市穀米衣服衆香飲食華鬘
工巧婬女並有市官天子天女往來貿易商量貴賤
具市廛法雖作是事無取無與脫欲所需便可提去
是善見城復有天州天縣天村周匝徧布（起世因本經）城
外四面有四苑一般車苑（起世因本云雜色車苑雜阿含云東門外）隨天

福德種種車現二粗惡苑（起世云粗澁苑雜阿含云南門外）雜天欲戰
時甲仗自現三雜林苑（起世雜亂苑月八日十四十五日三十三天放宮内采女入此園中與天衆合雜嬉戲受天五欲雜阿含云在西門外）諸天入中極妙欲塵雜
類俱至四喜林苑（起世云入中歡喜雜阿含在北門外）諸天所玩皆生
歡喜四苑各千由旬各有一如意池周五十由旬八
功德水城外西南有善法堂三十三天時集辨論制
伏阿素洛如法不如法事東北有圓生樹華開之日
順風香聞百由旬逆風猶及五十里（順正理論）善法堂最
中有師子座（毗耶仙人經善法堂有八萬四千柱入此堂者無惡觸腄脹頻呻等過）帝
釋升座左右各十六天王隨坐有二太子是二大將
軍坐諸天王左右持國天王與大臣軍旅恭敬諸天

依東門坐增長天王依南門坐廣目天王依西門坐多聞天王依北門坐是四天王以世間善惡奏聞帝釋諸天王月八日四王大臣徧行世間十四日四王太子行十五日四王自行觀察善惡若無多人受戒布施帝釋聞奏憂惱説言天衆減損脩羅日增（阿毗曇論）第一善法堂天（即帝釋）第二住峯天三山頂天四善見城天五鉢私地天六住倶吒天七雜殿天八歡喜園天九光明天十波利樹園天（即圓生樹）十一險岸天十二雜險岸天十三摩尼藏天十四旋行地天十五密殿天十六樂影天十七柔輭地天十八雜莊嚴天十九如意地天二十微細行天二十一歌音樂天二十二

威德輪天二十三月行天二十四娑利天二十五速行天二十六影照天二十七智慧天二十八衆分天二十九住輪天三十上行天三十一威德顏天三十二威德輪天三十三清淨天（正法念經）○本爲人時施飲食燈明錢財故名釋提桓因（此云能天主）本爲人時姓故名憍尸迦舍脂爲第一后故名舍脂鉢低於一座間思千種義故名千眼於三十三天爲主故名因提利（中阿含經○本有千名翻譯不足）帝釋有金剛杵力（孔雀經）○三十三天生時天女手中華生自知有兒即以授夫七日天生善知天法行宮殿中見無主天女來言聖子善來此汝宮殿我無夫主今相供養（毗耶仙人經）○天初生時如

十二歲兒於父母住處或兩膝兩股忽然而生即有寶器盛天須陀味及以天酒隨福上中下有白赤黑色飲食既訖身量即與舊男女等起世因本經

十善生忉利天四教儀

諸天通論

身量倶舍論　衣量長阿含經　壽量阿毗曇論倶舍同

身光智論　飲食　業因三界差別經

報果　境量婆沙論　凡聖

論無色身處　論天主　論四禪四地

四天王身長半里衣重半兩人間五十歲爲四王一日夜即用四王壽命五百歲計人間九百萬歲爲等活地獄一日夜如是數等活壽五百歲人間三百二十四億歲爲一等活年忉利天身長一里衣重六銖人間一百歲爲忉利一日夜即用此天壽命一千歲計人間三億六十萬歲爲黑繩地獄一日夜如是數此獄壽千歲夜摩天身長一里半衣重三銖人間二百歲爲此天一日夜即用此天壽二千歲計人間十四億四百萬歲爲衆合地獄一日夜如是數此獄壽二千歲兜率天身長二里衣重一銖半人間四百歲爲此天一日夜即用此天壽四千歲計人間五十七億六百萬歲爲叫地獄一日夜如是數此獄壽四千歲化樂天身長二里半衣重一銖人間八百歲爲此天一日夜即用此

天壽八千歲計人間二百三十億萬歲爲大叫地獄一日夜如是數此獄壽八千歲他化自在天身長三里衣重半銖人間一千六百歲爲此天一日夜即用此天壽一萬六千歲計人間九百二十一億六百萬歲爲熱地獄一日夜如是數此獄壽一萬六千歲摩羅波旬天壽三萬二千歲（倶舎論長阿含經阿毗曇）〇色界壽命即用劫爲量梵衆天半劫（二十小劫）身半由旬梵輔天一劫（次四十小劫爲一劫）身一由旬（四十里）大梵天一劫半（六十小劫）身一由旬半少光天二大劫（此下並云大劫即是懸成住壞空八十小劫也）身二由旬（此下身量並隨壽量）無量光天四大劫身四由旬光音天八大劫身八由旬少淨天十六大劫身十六由旬

無量淨天三十二大劫身三十二由旬徧淨天六十四大劫身六十四由旬無雲天百二十五大劫身百二十五由旬（此天身壽倶滅三劫三由旬）福生天二百五十大劫身二百五十由旬無想天廣果天皆五百大劫身五百由旬無煩天一千大劫身一千由旬無熱天二千大劫身二千由旬善見天四千大劫身四千由旬善現天八千大劫身八千由旬色究竟天一萬六千大劫身一萬六千由旬（倶舎論阿毗曇）化樂他化二天所著衣服隨心大小輕重色界天不著衣服如著不異頭雖無髻如著天冠無男女相形唯一種（起世因本）〇無色界壽命者空處二萬劫識處四萬無所有處六萬劫非

非想處八萬大劫。三界皆有中夭。唯北洲兜率天最後身菩薩無想天皆定。壽命不說中夭阿毗曇 空處定行慧行各得一萬劫。識處定慧二行各得二萬劫。上二地但有定行相倍故。唯六萬八萬婆沙論 ○諸天業報生身光者。欲界諸天或燈燭明珠等施及持戒禪定等清淨故身常光明。色界諸天行禪離欲修火光三昧故身常光明勝於欲界。若釋迦常光面各一丈。諸天光明大者雖無量由旬於丈光邊蔽而不現。四天王有四種色紺赤黃白。欲界諸天色皆如是。初生時見紺華則身紺色智論 ○法苑云。色界諸天以喜為食。無色界以意業為食。又云。色無色界並以禪悅法喜為食。欲界諸天福厚者甘露盈杯百味俱至。福薄者雖有飲食常不稱心。故經云。譬如諸天共器飲食隨其福德飯色有異。上者見白。中者見黃。下者見赤。依正法念經云。夜摩已上盡色界天貧富皆等。忉利已下報有厚薄。故經云。有薄福天患飢下剡浮人中摘酸棗食。又云。四天王天食天須陀味。園林池苑並自然生一切味。欲界諸天食亦如此。○衆生具修十善得欲界天報。修有漏十善與定相應得色界天報。復有修四空定得無色界天報三界差別經 ○四王忉利單修上品十善得生。若夜摩天已上兼修未到定。未入根本定故未到定亦名欲界定其法備見止觀 夜摩此云善時分

時唱快樂故兜率此云知足於五欲境生喜足於化樂者於境變化而自樂故他化者於自他境皆能自在化用故已上四天悉是空居四教儀集解梵身天下有魔羅波旬諸宮殿起世因本經欲色二界中別有魔宮其魔懷嫉辟如石磨磨壞功德縱廣六千由旬宮牆七重樓炭經○大論魔羅翻奪命波旬魔王名羅什云此翻殺者常欲斷人慧命涅槃疏波旬於佛法而得善利不忿報恩反欲加毀輔行魔字從石梁武以來謂能惱人易之為鬼淨名經云多是不思議解脫菩薩應為魔王垂裕記云第六天上別有魔羅所居他化天攝即天子魔也○大梵此云離欲除下地繫上升色界法華疏梵王無別處但於天中有高樓閣者是俱舍論大梵是君梵輔是臣梵衆是民法苑珠林少光天光明最少無量光光明勝前光音天無

覺觀語言以光當語文此天語時口出淨光少淨天離喜受樂為淨未及上位為少無量淨天清淨勝前徧淨天清淨周徧無有過患無雲天下三禪皆依雲住至此四禪方是空居楞嚴作福生天福生天有勝福力者生楞嚴作福愛天無想天外道所居但受一期心想不行受五百劫無心之報報畢必起邪見來生地獄廣果天果報最勝無雲福生廣果此三天凡夫住處修上品十善修禪者得生無煩天無見思煩惱雜故無熱天離熱惱故善見天定障漸微見極明徹善現天形色轉勝善能變化色究竟天色法最極是究竟處此五天名五那含此云不來三果聖人居處亦名五淨居五不還天○無色界空

處天者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色眼見色塵也不可見可對色聲塵味觸也不可見不可對色意緣法塵即無表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處之有想非無所有之無想捨有無二邊而入上定也

一切天衆皆作聖言為彼言辭向中印度然不由學自解與言（順正理論）○殺盜婬妄業者生人中身色憔悴無有威德若有餘業得天中身（應是忉利）形貌減劣寶莊嚴具光明微少天女皆捨餘天輕笑若與修羅戰為他所殺（正法念經）諸天命終五衰相現一者衣服穢染二者冠上華萎三者兩腋汗流四者體生臭氣五不樂本座（新婆沙論）○此三十二天。二唯凡住。謂大梵天王不達業因說我能造化一切天地人物恃此高慢聖人不與共居無想天唯是外道修無想定受五百劫無心之報受畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡夫無此熏禪業故不得生餘二十五天凡聖共住（婆沙論）

述曰論無色界身處初言無處者婆沙云四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者

言無身者倶舍云無色無身纂云無業果色非異
熟身楞嚴云是四空天身心滅盡定性現前無業
果色孤山釋云非業果色顯有定果色也次言有
處者起世云倍色究竟有空處乃至非非想處皆
名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界宮殿之
香言有身者阿含云舍利弗滅時無色天淚下如
春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無
色界中諸天禮拜大衆部云但無粗色非無細色
淨名疏云若不了義教明無色界無色若了義教
明無色界有色涅槃云無色界色非聲聞緣覺所
知今此所明當從後義

述曰論天主有通別二義通論者魔梵欲色各有
主義釋籤云四天王主四天下(此言巡遊賞罰爲主)大論云
帝釋爲二處天主(四王忉利)魔王爲欲界主(居欲界頂)大梵
王爲三界天主淨名疏云帝釋是地居天主梵王
是娑婆世界主統御大千(統御上下)天人感通傳云南
山云魔王雖欲界主帝釋四王若行佛法魔不能
制妙樂云梵即色主亦三界主魔爲欲主輔行云
梵王爲三界主餘皆臣屬別論者於此又三初獨
論梵王文句云梵王住禪中間內有覺觀外有言
說得主領爲王單修禪爲梵民加四無量心爲王
又云梵王號令揔上冠下別行疏梵即色主名爲

尸棄毗曇論云二禪已上無語言法故不立王禪
門云初禪有覺觀心則有語言法主領下地衆生
爲便二獨論摩醯大論云摩醯首羅八臂三眼騎
白牛又云過淨居天有十住菩薩號大自在大千
界主灌頂經字威靈帝華嚴經云大千世界主摩
醯首羅涅槃䟽云若言世界主正是摩醯首羅韓
行云摩醯首羅能覆大千擧世尊之以爲化本三
摩梵對論涅槃䟽云摩醯首羅居色界頂主大千
界若法華中列世界主梵天王者其實秖領小千
經家美之故言主耳私謂章安判云此是大千之中得
爲大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處

梵王尸棄居大千之中故稱爲主自餘諸梵所居
旣偏故不得爲主也今故斷之曰摩醯處無色頂
以報勝爲主梵王居大千之中以統御爲主
述曰自昔談天者未知四禪四地之義以由諸文
森列不能區別耳據因本經阿毗曇婆沙論等皆
以天名次第竪高相去倍遠皆有住地此等立義
未足可憑今依俱舍論云梵天無別處所但於梵
輔中有高樓閣者是法苑亦云大梵是君梵輔是
臣梵衆是民據此則三天同在初禪秖一地耳若
薩婆多部以無想廣果身壽不殊同爲一處楞嚴
經云從福愛天有二岐路福德圓明名廣果天身

心俱滅名無想天二岐則是分二類耳此與薩婆義同一處也又經云

此中復有五不還天此中者指四禪四禪四位天王但有

欽聞不能知見如世間深山道場阿羅漢世間麤

人所不能見據此則知秖一廣果稱王而於此中

具有五那含一外道同居四禪秖一地耳次第禪

門云佛於仁王經說十八梵亦應有民主之異又

云四禪中有大靜王瓔珞經明禪禪皆有梵王瓔

嚴亦云四禪四位天王華嚴列衆三十九位其間

欲界則天天稱王色界則禪禪稱王餘天不列今

詳初禪既以大梵為王而三經皆說四禪有王王乍

瓔珞瓔嚴則知光音遍淨廣果三天皆王自餘皆一臣

一民之義今故依此等大乘經旨自初禪至四禪

立為四地云廣果為王福愛為臣無雲為民五那

含一外道則寄居廣果天中已上九天同居四禪

一地也二禪三禪例之或以天天身壽不同須各分處如

諸小乘經論者然梵王之與梵輔梵衆若身若壽

皆長短不齊又廣果無想雖五百劫廣果則有中

夭無想定滿其報以此論之雖身壽不同不妨同

處亦猶閻浮之人有壽有夭也又華嚴謂諸天王

皆十地菩薩者此等皆是權來引實在於天中化

諸實報之天使求脫天業故得稱王若謂王者曼

居二處與餘天隔異則將焉用彼王餘天何所依

仰不作此論豈不大乖引實之義或謂二禪已上無語言法（阿毗曇云）何以爲化者然光音既以光爲語則知上地諸天威儀進止無非言教以是義推無不可者

世界名體志第一

世界名體志第二　天台統紀卷第三十二

天宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

東土震旦地里圖

區域之興帝嚳九州（冀・兗・青・徐・揚・荊・豫・梁・雍）舜十二州（以冀州土闊增置并幽營三州）夏禹平水土分別九州周大封建蓋千八百國春秋之世見於經傳者百二十有四國下至戰國七雄并而爲秦懲周封建之弊罷侯置守分天下爲三十六郡及南平百越又置閩中南海桂林象四郡兩漢以十三州統治（漢武帝置十三部刺史）晉爲十九州唐爲十道後又置十五採訪使凡郡府三百二十有八縣千五百七十有三本朝元豐頒行李德芻等所撰

九域志分爲二十三路(見于圖)郡凡二百九十有五縣
千一百三十有一化外羈縻之州不與焉
漢盛時四履之地東樂浪西敦煌南日南北鴈門東
西九千里南北萬三千里
古長城戰國時趙築之自代並陰山至高闕(二州名)以
備胡燕亦築嬀州之北至遼東秦始皇令蒙恬築長
城起臨洮(音)入高麗
四瀆河出積石江出岷山(松州嘉誠縣)淮出桐柏(唐州)濟出
王屋山(孟州今河陽府)
三江自豫章而下入彭蠡而東至海爲南江自蜀岷
山至九江彭蠡以入海爲中江自嶓冢導漾東流爲
漢過三澨大別以入于江匯于彭蠡以入海爲北江
自彭蠡以上爲二自夏口以上爲三下而至于秣陵
京口以入海則不復三矣
九河鬲津徒駭在今瀛州鉤盤太史胡蘇在今滄州
馬頰在今濟州覆釜簡潔漫不可考當在東光成平
冨縣之間以漢許商之言考之徒駭最北鬲津最南
蓋徒駭是河之本道東出分爲八齊小白塞之爲一
今河間弓高以東平原冨津往往有其遺處蓋塞其
八枝并歸於徒駭也(九域志)
五岳中岳嵩山在洛州(西京)東岳泰山在兗州南岳衡
山在潭州西岳華山在華州北岳常山在眞定府
東夷初周武王封箕子於朝鮮漢滅之置玄菟郡○

夫餘國在玄菟北千里本濊地○高句麗其始王朱蒙出自夫餘居升骨城號高句麗因以高為氏在遼東千里南接朝鮮濊貊東接沃沮北接夫餘人皆隨山而居○三韓者一馬韓在西五十四國北接樂浪南接倭國二辰韓在東十二國北接濊貊亦曰秦韓言秦人避役適韓國三弁韓在辰韓之南十二國南接倭馬韓最大盡王三韓之地○今新羅辰韓種也在高麗東南居漢樂浪地多山險文字甲兵同於中國○百濟馬韓之屬國於帶方故地初以百家濟故名東接新羅句驪西南俱限大海有僧尼寺塔愛墳史頗解屬文○挹婁古肅愼國在夫餘東北千餘里其北不知所極人多勇力矢用楛普户青石為鏃土氣極寒常穴居○遼東郡大遼水出塞外南入海行千二百里遼西令支縣有孤竹城故伯夷國○倭國在百濟新羅東南水陸三千里依山島而居漢魏譯通中國者三十餘國皆稱王大倭王居邪摩堆其地在會稽東俗皆文身自云太伯之後自倭國東千里名拘奴國南四千里名朱儒國人長三四尺自朱儒東南行船一年至裸國黑齒國倭國始於百濟求得佛經隋大業十三年遣使朝貢兼沙門數十人來學佛法○流求國居海島當建安郡東水行五日而至煬帝遣陳稜至其國虜男女載軍實而還○蝦蛦唐

太宗時倭國遣使偕蝦蛦人來朝高宗平高麗倭國
遣使來賀始改號日本言其國在東近日所出也○
扶桑國在東海中齊永元初僧慧深來建康言其國
在大漢東三萬里宋大明五年罽賓沙門至其國傳
佛法

北狄周有山戎玁狁秦漢有匈奴桓靈時有鮮卑後
魏蠕蠕（輭音）西魏突厥唐回紇皆匈奴故地唐契丹居
松漠間至本朝益盛稱大遼後有女眞稱大金韃靼
稱蒙古

西羌三代爲患至秦漢逐之河塞之外漢宣帝時趙
充國破先零（憐音）置金城屬國以處降羌東漢屢爲患
段熲擊破之魏晉多亂關隴永嘉後有吐谷渾唐初
吐蕃幷吐谷渾党項諸羌遂爲強國

海南諸國扶南丹丹交趾眞臘故臨大食白達大秦
盧眉勿斯里（島夷雜記）本朝來貢者占城三佛齊勃泥闍
婆注輦丹流眉蒲端

東震旦地理圖

契丹
肅慎
女真
遼水
遼東府
沃沮
高麗
百濟
新羅
營平
檀
薊
幽
涿
霸
雄
莫
保定
信安
清
滄
瀛
河北東
河北西
順
儒
嬀
易
新
應
蔚
雲
朔
武
河東路
太原
代
忻
定
廣信
安肅
祁
永寧
保
順安
深
趙
邢
磁
相
洺
衛
冀
恩
澶
永靜
河入海
濱
棣
德
博
登
萊
密
京東東
淄
齊
青
濰
沂
淮入海
鄆
濮
曹
東岳
京東西
兗
濟
單
徐
南京
宋
淮陽
懷
滑
東京
汴
北京
魏
鄭
陳
許
潁
汝
蔡
信陽
安
復
壽
亳
宿
泗
海
楚
淮南東
高郵
泰
通
盱眙
真
揚
江入海
滁
和
濠
無為
廬
舒
淮南西
光
蘄
黃
荊湖北
郢
岳
江陰
潤
常
浙西路
蘇
太湖
湖
建康
太平
池
宣
廣德
嚴
臨安
秀
越
明
台
温
江東路
江西路
南康
洪
江
瑞
興國
吉
袁
臨江
潭
郴
武
南安
撫
饒
徽
信
浙東路
衢
婺
處
福建路
建
南劍
福
興化
汀
泉
漳
邵武
建昌
梅
循
潮
南雄
惠
廣
韶
英
端
連
康
新
廣南東
封
扶桑
日本
蝦蛦
流求

孝武時始通西域三十六國皆在匈奴之西烏孫之
南西北有大山中央有河東西六千餘里南北千餘
里東則接漢扼以玉門陽關（二關皆在敦煌西界）西則限以葱
嶺（其山葱翠又云多葱蒽同）其南山東出金城與漢南山屬焉（音燭）
（連也）其河兩源一出葱嶺一出于闐（音田）于闐在南山下
其河北流與葱嶺河合東注蒲昌海（一名鹽澤）去玉門陽
關三百里廣袤三百里其水冬夏不增減皆以爲潛
行地下南出積石爲中國河源云自玉門陽關出西
域有兩道一從鄯善傍南山北循河西行至莎車爲
南道南道西踰葱嶺則出大月氏安息自車師前王
廷隨北山循河西行至䟽勒爲北道北道西踰葱嶺

則出大宛康居奄蔡西域諸國有城郭田畜與匈奴
烏孫異俗皆役屬於匈奴匈奴西邊日逐王置都尉
領西域後驃騎將軍擊破匈奴古地降昆邪休屠王
驃頻妙反昆音渾屠音儲匈奴二王始築令居以西令音鈴初置酒泉郡
有水味甘後稍分置武威張掖敦煌敦音屯列四郡據兩關
自貳師將軍李廣利伐大宛得天馬西域震懼多遣使
來貢宣帝朝日逐王來降乃令使者鄭吉并護北道
號都護治烏壘城去陽關二千七百里於西域爲中
西漢書西域傳
明帝永平中班超使西域到鄯善斬匈奴使者鄯善
王怖納子爲質後發諸國兵擊莎車斬䟽勒王擊破

月氏副王降龜茲姑墨温宿斬焉耆尉黎二王威震
西域五十餘國皆納質内屬東漢班超傳
煬帝時西域諸蕃多至張掖與中國交市帝令裴矩
掌其事撰西域圖記云發自敦煌至于西海凡爲三
道北道從伊吾經蒲類海鐵勒部突厥可汗音克寒北虜王
之號庭度北流河水至拂菻國達于西海其中道從高
昌焉耆龜茲䟽勒度葱嶺鏺汗蘇對沙那康國曹國
何國大小安國穆國至波斯達于西海其南道從鄯
善于闐朱倶波喝盤陀度葱嶺經護密吐火羅挹怛
忛延漕國至北婆羅門達于西海其三道諸國亦各
有路南北交通故知伊吾高昌鄯善並西域之門戸

撫湊敦煌云云。帝由是甘心將通西域令矩往張掖引致西蕃四十餘國（隋書裴矩傳）

高昌即車師前王庭（是交河也）有貪汗山夏有積雪山北即鐵勒界也自敦煌向其國多沙磧（七亦反）茫然無蹊徑欲往者尋人畜骸骨而去或聞歌哭聲蓋魑魅所爲也商旅往來多取伊吾路（北史西域傳）

述曰談天地之極際者無若佛經其言須彌四洲猶太倉一粟耳至如閻浮提者則又四洲之南覺經言縱廣七千由旬周圍之可得二十八萬里以一由旬四十里計之也從滄東西行出陽關踰葱嶺經五竺盡西河際從南海北行出鴈門踰沙漠極北至渤海縱横可九萬里而世人之通識見漢時四夷之盛不出萬里以故作閭武説莫之能信須知此方居東天竺居中自此方西至天竺爲四萬五千里自天竺西向盡西海亦四萬五千里如此則此地爲閻浮之東方信矣世傳謂之中國且撿此地自論四方之中耳儒家談地止及萬里則不知五竺之殷盛西海之有截也道家談天止及三境則不知六欲四禪四空之高遠無色之無極也況欲知萬億須彌三千大千之天地邪欲知華藏世界周徧建立如帝網邪是則談天地之極際者非佛經不足以盡其致也

贍部洲中心名阿耨達池在香山南大雪山北周八百里十地菩薩化爲龍王於中潛宅出清冷水以給贍部池之東面銀牛口流出殑伽河遶池一帀入東南海池之南面金象口流出信度河遶池一帀入西南海池之西面琉璃馬口流出縛芻河遶池一帀入西北海池之北面頗胝師子口流出徙多河遶池一帀入東北海或曰潛流地下出積石山爲東華河源

云贍部解見前四洲九山圖阿耨達此云無熱惱其池四寶嚴飾從四獸口流出共水殑伽此云天堂

來（音來）處高也。信度此云鹽河。縛芻此云青河。徙多此云冷河。瞻部一名閻浮提。○自高昌近者曰阿耆尼國（有伽藍十數。漢書曰焉耆）西南九百里曰屈支（伽藍百所。屈居勿反。舊曰龜茲。音丘慈）西南六百里曰跋祿迦（舊曰姑墨）西北六百里至淩山葱嶺之北原行四百里至清池北行五百里素葉水城西四百里千泉南面雪山三垂平陸突厥來此避暑西至呾羅私西南白水西南恭御城南筏赤建西石國西窣堵利西北康國南至米國北至曹國西至何國西東安西中安西至西安西南貨利○自康國西南至史國東南入鐵門南出至覩貨羅（即前引隋書吐火羅）東抱葱嶺西接波刺斯南面雪山北據鐵門○順縛芻河北流至怛密東至赤鄂衍又東至忽路摩又東至愉漫西南臨河至鞠和衍又東至鑊沙又東至珂咄羅東接葱嶺至拘謎陁南至尸棄陁渡河至達摩帝○自活國東南至闊悉多西至縛伽浪南至紇利健西南忽懔東至縛喝北臨河伽藍百所人謂之小王舍城從此西南入雪山阿至銳末陁西南至胡實健西北至祖刺健

西土五印之圖
唐貞觀二年奘三藏上表遊西竺歷百三十國獲貝葉七十五部十九年回京師詔居弘法院譯經又述西域記以紀所歷云
東土往五竺有三道焉由西域度葱嶺入鐵門者路最險遠奘法師諸人所經也從南海達訶陵至耽摩立底者路差近淨三藏諸人所由也西域記云自吐蕃至東女國尼波羅弗栗恃毗離耶為中印度唐梵相去萬里此為最近而少險阻且云北來國命率由此地自古回延致途遠阻今故備論之
蒲昌海
流沙
高昌
玉門
陽關
敦煌
流沙
龜茲
于闐
南山
北山
葱河
疏勒
沮渠
金氏
蜀西南境
清池
呾羅私城
尼波羅
弗栗恃
毗離耶
東女國
拘尸那
華氏城
瞻波
東
南
閻摩洲
室利佛逝
室利差
迦摩浪
揭茶
裸人

從縛喝南至揭職東南入大雪山至梵衍那有卧佛千尺商那和脩胎生九條衣尚存東踰黒嶺至迦畢試北昔雪山伽藍百所東入北印度境至濫波東至健馱羅大塔高五百尺元魏胡太后遣使持大旛五百尺舡挂之脚綫及地南三那揭曷北印度境北至烏仗那釋種被斥王此云昔輪王之苑僧常萬人東至鉢路羅大雪山中南度信度河至怛叉羅東南至僧訶補東南至烏剌尸東南至迦濕彌羅舊曰罽賓伽藍百所東南至曷闍羅南至磔迦東至那僕底東北至闍爛達東北至屈路多北至洛護羅又北至末羅娑○自屈路多南至設多盧已上並北印度西南至波理怛自此爲中印境東至末免羅毱多度人石室盈籌之處東北至濕伐羅東北至窣祿那東臨殑伽河東度河至末底羅北至婆羅補

（此係北印）北雪山中有金氏國（女為王夫亦為王不知政事此國東接吐蕃北接于闐西接末羅婆）○自末底羅東至瞿毗霜東南至醯咀（佛為文鱗龍王七日說法處）南度殑伽河至毗羅刪東南至劫比他（佛在忉利天為母說法帝釋奉三道寶階之處）西北至曲女城東南度殑伽河至阿踰陀東至阿那穆東南至鉢羅那西南至拘睒彌北至鞞索迦東北至舍衛國（城南五里給孤獨園）東南至迦毗羅衛（佛生處淨飯王殿摩耶夫人殿菩薩降胎處並建精舍佛還本生國時止尼俱盧伽藍受姨母金縷袈裟度八王子五百釋種）東北至拘尸那（娑羅林佛滅處）西南至波羅柰（鹿苑轉法輪處近鹿苑有支那寺國王為大唐僧衆所造支那此云大唐）○順殑伽河東北至毗耶離（舊名毗舍離有維摩方丈）東北至弗栗恃（北印境）西北至尼波羅（其國北境即東女國與吐蕃接人來國命遣還率由此地唐梵相去萬里）

（自古取道迂迴致成遠阻）○自毗耶離南度殑伽河至摩竭提（又名摩伽陀中印境王舍城在此國中華氏城在河南岸西南度尼連禪河即伽耶城城西六里至伽耶山俗呼靈山西南菩提樹佛成道處樹高五丈周垣五百步中有金剛座千佛坐之入金剛定雞園伽藍無憂王建常供千僧即爛陁寺五王共造僧徒數千並俊才高學）東至瞻波東至揭朱祇東度殑伽河至奔那伐（已上並中印度）東至迦摩縷（其國已歷千世至今不信佛法國之東境山阜連接可兩月行入蜀西南境）南至三摩怛（東印）東北大海濱至室利羅東南大海隅至迦摩浪東至墮羅鉢文東至伊賞補文東至摩訶瞻波（即此方林邑）又西南至閻摩那（此六國道阻不及往）○自三摩咀西至耽摩立底（東境濱海卑濕）西北至揭羅剌西南至烏荼（東南臨大海有城海商中止之地南去師子國二萬里靜夜望其國佛牙塔寶珠光猶如大炬）西南至恭御陁（已上東印）

臨海濱不信佛法西南至揭稜伽南印西北至憍薩羅中印國王名引
正爲龍猛建伽藍招集千僧工人所食鹽價用九億金錢計南至案達羅此下南印南
至駄那揭西南至朱利邪南至達羅毗南至末羅矩
南境濱海有秣剌耶山此山之東有布呾洛迦山山頂有池池側有石天宮觀自在菩薩遊舍於此有願
見者厲水登山東南至執師子國此非印度境有佛牙精舍上建表柱置大寶珠若明
星王宮側建大廚日營萬八千僧食食特持鉢立受各還其居自有佛教便興此供○自達羅
毗北至恭建補南印境有多羅樹林其葉長廣諸國書寫莫不采用西北至摩
訶剌西至跋祿婆業海煑鹽西北至摩臘婆五印之境有兩國重學西
南摩臘婆東北摩揭陁名僧極盛此國南至海西北至阿吒釐○自摩臘婆
西北至契吒北至伐臘毗已上南印西北至補羅自此西印○
自伐臘毗北至瞿折羅西印東南至鄔闍衍南印東北至擲

枳陀南印北至摩醯補羅中印○自瞿折羅北度信度河至
信度國西印東度河東岸至茂羅部西印東北至鉢伐多
北印○自信度國西南至阿點翅西印都大海西至狼揭羅
西印大海濱西北至波斯非印度境西北至拂懍隋史拂菻西南至
海島西女國皆女人拂懍歲遣丈夫偶得男不舉○自阿點翅北至臂
多勢西印東北至阿荼西印東北至伐剌拏西印屬迦畢試西至
稽疊那西北出印度境至漕矩吒北至弗栗那東北
至大雪山羣那大嶺贍部之中斯嶺特高下嶺至安
呾羅屬突厥西北至闊悉多屬突厥西北至活國屬突厥主管鐵
門已南諸小國從此東入葱嶺此嶺當贍部中南接大雪山
北至熱海千泉西至活國東至烏殺國四方各數千

里崖嶺數百重氷雪風寒山皐葱翠故此爲名東至曹健(屬突厥)北至阿利尼東至曷羅胡○從曹健東至訖栗瑟東北至鉢利曷從訖栗瑟東至呬摩呾西至鉢鐸那東南至淫薄健東南至屈浪拏東北至鐵帝北至尸棄陁越鐵帝大山南至商彌東至波謎州(東西千里)南至鉢露羅自川登山至竭盤陁下葱嶺東岡至烏鎩西北至佉沙(舊名疏勒)東南至沮渠(經典極盛)東至于闐東入沙磧至尼壤城爲東境之關又東入大流沙其沙隨風聚散人多迷路往來聚遺骸以記東至且末東北至樓蘭故地(即鄯善國)○印度者天竺之正名(此云月)北背雪山三垂大海地形南狹如月上弦州平地廣

周九萬里七千餘城依止其中盡三海際同一王命(唐玄奘三藏西域記)光明經八萬四千城邑聚落仁王經十六大國五百中國十萬小國楞嚴經此閻浮提大國二千三百樓炭經葱河以東名爲震旦唐彥琮法師云葱嶺已西並屬梵種鐵門之左皆曰胡鄉(有指五竺爲胡國梵典爲胡經梵僧爲胡僧此類皆大誤)唐義淨三藏於咸亨二年自番禺(今廣州)附舶(音潘)西至訶陵次室利佛逝次末羅瑜次羯荼北行十日至裸人(在蜀西南男女皆裸形)西北半行至耽摩立底(東印境海口升舶歸唐處)正西至莫訶菩提國(即摩竭提)那爛陀寺有七十驛(又云馱摩去莫訶有十日)那爛陀禮根本塔耆闍崛山觀疊

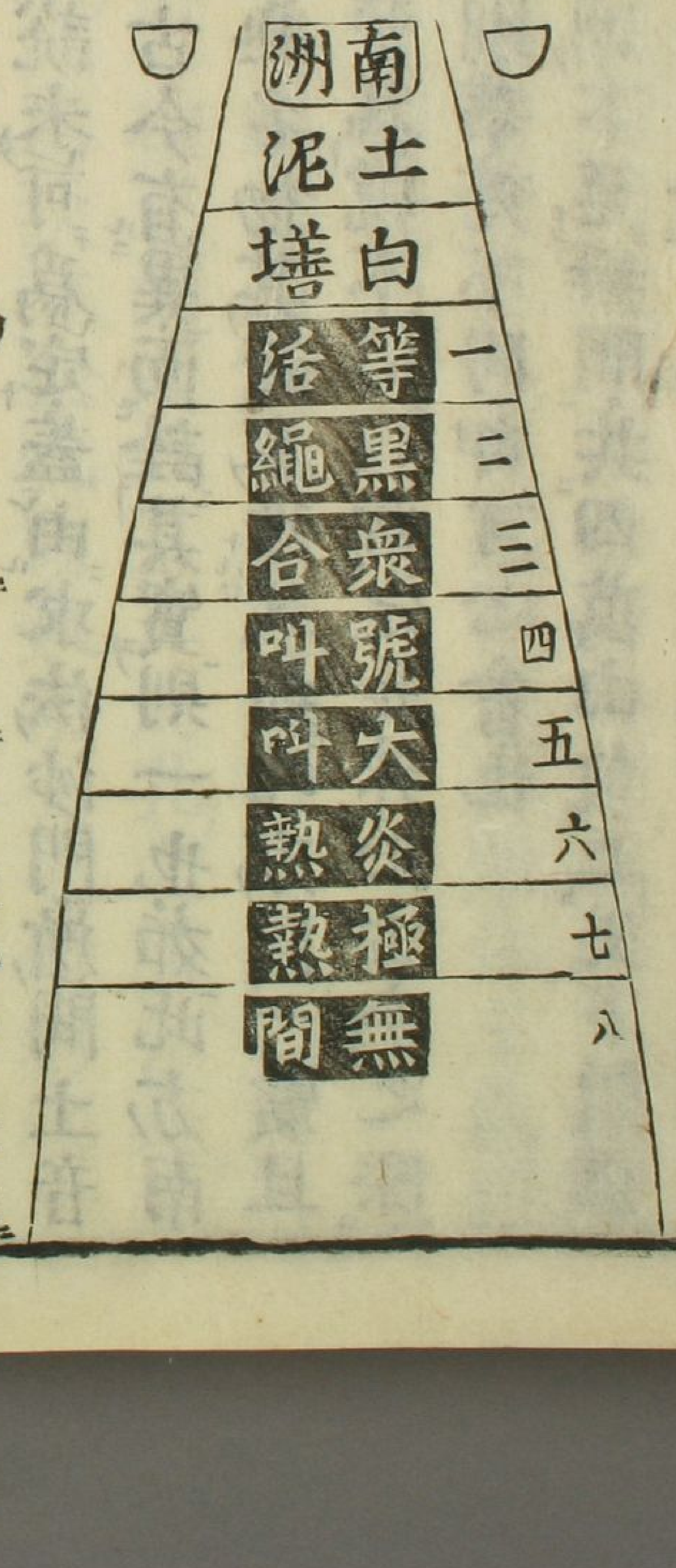
衣處大覺寺禮眞像即菩提道場金剛座處拘尸方丈鹿園雞
嶺徧禮聖迹往那爛陁十年求經還耽摩立底升舶
過掲茶將梵本寄佛逝作南海寄歸傳求法高僧傳
永昌元年秋向廣府至冬復附舶至佛逝往三載證
聖元年向洛京譯經

述曰贍部一洲在西爲五印度飛行輪王之所治
是爲梵天之種東則震旦皇王周孔之所化是爲
君子之國北爲狄種獫狁匈奴胡人之鄕封域分
殊不當指梵爲胡以自混濫如舊稱胡跪胡經胡
漢老胡皆無稽之言不足用也諸經言國城數不
定者古今離合不同也如此方周千八百國春秋
七十餘國秦七國魏三國晉十六國或離或合爲
國不一要不出此一境也又諸經華梵不同者羅
什洹河奘師殑伽什云須彌奘云蘇迷盧並指什
譯爲訛此說未可爲定蓋由求法沙門所聞土音
中邊不同古今有異而詮其實則一也如此方南
北音轉名處名物其語各殊文如此方同一震旦
而周秦漢晉爲號不同豈當定是非於古今之際
能識此意則華梵不同自可心會也

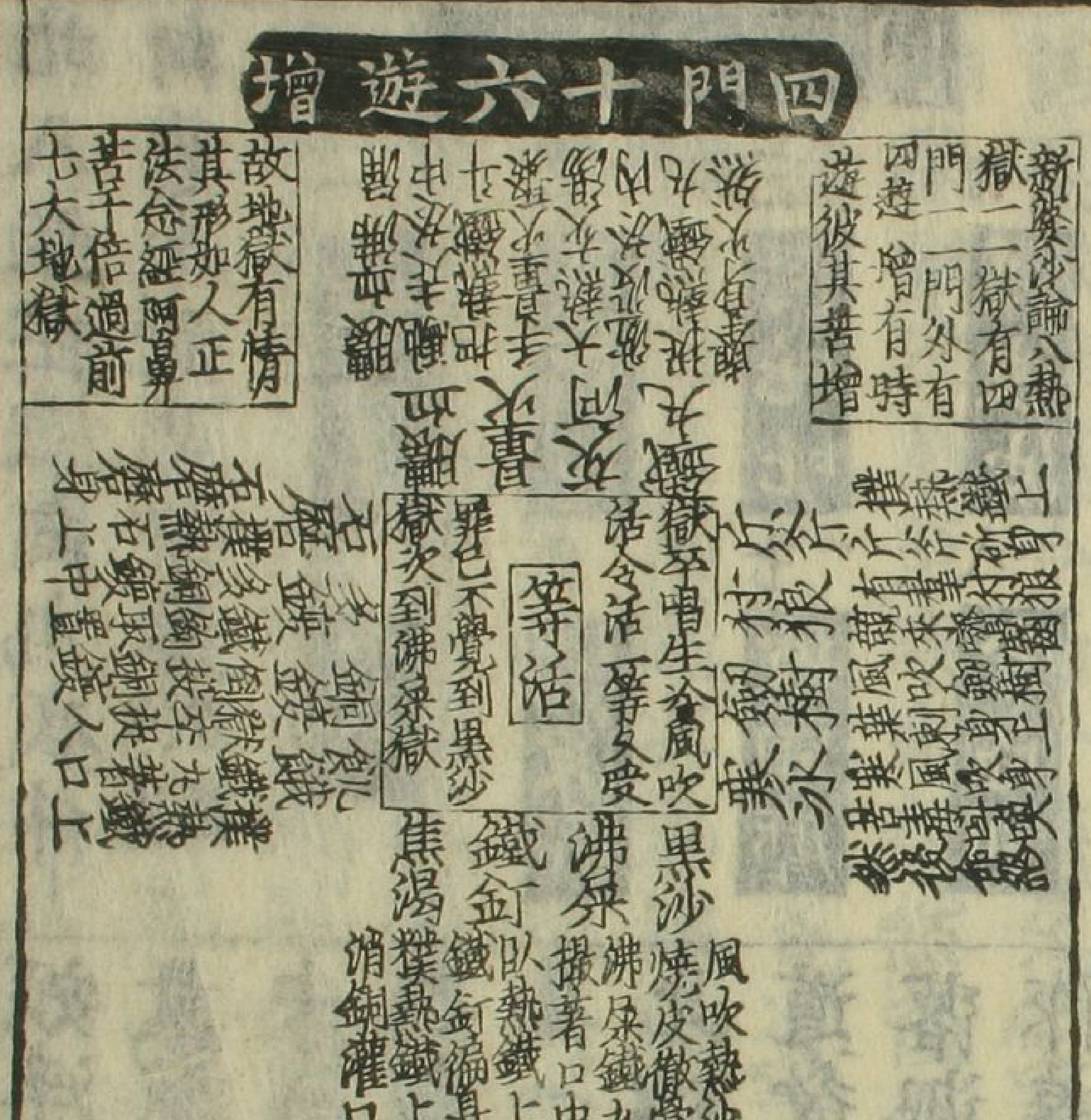
新婆沙論南洲下至無間上尖下闊猶
如穀聚○薩婆多論南洲下土泥五百由旬白墡五
百由旬等活至極熱七獄共高一萬九千由旬各廣

萬由旬無間高廣二萬由旬阿毗曇論等活壽五百歲黒繩千歲衆合二千歲號叫四千歲大叫八千歲炎熱一萬六千歲極熱半劫無間一劫俱舍論

八熱地獄圖



等活一晝夜當四天王五百歲次第至炎熱一晝夜當他化一萬六千歲餘獄次第對例成實論五無間者一趣果無間捨身即生彼故二苦無間中無樂故三時無間定一劫故四命無間中不絶故五形無間此獄縱廣八萬由旬一人亦滿多人亦滿多論二萬由旬



此八獄在鐵圍山底仰
向居止受寒凍苦(三法度經)

八寒地獄圖

一 頞浮陀　五 嘔喉
二 尼頼陀　六 欝波羅
三 阿吒吒　七 波頭摩
四 阿波波　八 分陀利

頞浮陀壽如憍薩羅國斛
量胡麻滿二十斛有一丈
夫滿百年取一胡麻如是
取盡復以二十頞浮陀壽
為一尼頼陀壽餘次第准
此(起世因本經)泥犁耶此名非
道欲界最下劣故(阿毘曇論)捺
落迦此云惡人(新婆沙論)人所
作善惡隨人如形影隨身

人死但亡其身不亡其行譬如然火夜書火滅字存
火至復成今世作行後世成之(那先比丘所問經)

地獄有三一熱二寒三邊一熱地獄者有八一名等
活罪人手生鐵爪相摑肉隨墮或獄卒唱生或冷風吹
活兩縁雖異令活一等又受苦已復至黒沙獄乃至
沸屎獄次第至寒氷獄然後命終由身口意造不善
業墮此獄中二一大獄各有十六小獄周币圍遶(即婆沙論十六增一)
二名黒繩以熱鐵繩絣量肢體後方斬鋸又
受苦已至黒沙獄乃至寒氷獄然後命終准前受苦
加重由惡意向父母及聲聞墮此獄中三名衆合衆
多苦具俄然猛熱合來逼惱(餘義准前作)由造三惡業墮
此獄中四名叫喚獄卒捉人擲鐵鑊中涌沸叫喚由
瞋恚懷毒墮此獄中五名大叫喚置鐵鑊中號咷大

叫由習邪見惡行墮此獄中六名炎熱置鐵城中火然焦爛由燒炙衆生墮此獄中七名極熱置鐵城中大火焦爛由爲衆惡行故墮此獄中八名無間梵語阿鼻或作阿毗獄卒捉彼罪人剝皮纏身著火車上萬毒並至無不苦時爲極重罪墮此獄中十惡五逆也已上參用長阿含經文此八地獄在閻浮洲下重累而住受熱惱苦前一有主治次二少主治後三無主治一寒地獄者有八一名頞浮陀寒苦所切肉生細泡二名尼頼浮陀寒風所吹通身成泡此二從身相受名三名阿吒吒脣動不得舌作此聲四名阿波波舌不得動脣作此聲五名嘔喉喉内振氣作聲此三從聲相受名六名鬱波羅此是青蓮華肉色細折似此華七名波頭摩此是赤蓮華肉色大折似此華開八名分陀利此是白蓮華由彼骨折似此華開此三從瘡相受名此八獄在鐵圍山底仰向居止受寒凍苦三邊地獄者有三山間水間曠野受別業報此應寒熱雜受三法度經鍑方宥反大釜也閻浮洲南二鐵圍山外有閻摩羅王宮殿縱廣正等六千由旬七重欄楯七重行樹園苑華池種種美果香風遠薰衆鳥和鳴王以惡業晝夜六時自然有赤融銅汁在前出生宮殿即變爲鐵獄卒取王撲熱鐵地以銅汁寫置口中時王怖畏作念願我捨身於人間受生如來法中正信出家發是善念宮殿還成七

寶。五欲具足。起世經
閻羅王。昔爲毗沙國王。與維陀始生王。戰兵力不敵
因立誓願。爲地獄主。臣佐十八人。領百萬衆。同立誓
曰。後當奉助治此罪人。毗沙王者。今閻羅王是。十八
臣者。今諸小王是。百萬衆者。諸阿旁是。問地獄經阿旁此云無[redacted]
琰摩羅。此言雙王。兄主男獄。妹主女獄。正法念經兄妹皆
作獄主。故云雙王。又苦樂並受。故經音義
阿鼻地獄。縱廣八千由旬。七重鐵城。七重鐵網。有十
八隔子即的反鼻屬周帀七重。皆是刀林。内大銅狗。十八
獄卒。八頭六十四角。六十四眼。有七鐵幢。火涌如沸
者。有罪遊命終之時。銅狗化十八車。狀如寶蓋。一切

火燄化爲玉女。罪人遥見。心喜欲往。風刀解體。寒急
作聲。寧得好火。安在車上。即便火然。罪人命終。來坐
火車。屈申臂頃。直入阿鼻。從上隔下。如旋火輪。至於
下隔。化閻羅王。大聲告敕。癡人獄種。汝在世時。不孝
父母。邪見無道。汝今生處。名阿鼻獄。如是大苦。一日
一夜。如人間六十小劫。如是壽命盡一大劫。具五逆
者。受罪五劫。復有衆生。犯四重禁。虚食信施。誹謗邪
見。不識因果。斷學般若。毀十方佛。偷僧祇物。婬逸
無道。此人罪報。經八萬四千大劫。復入東方十八隔
子。如前受苦。南西北方。亦復如是。阿鼻即無救也。觀佛
三昧海經○鼻音毗。智炬經。阿毗地獄。應譯破壞。當
知毗音無救。楞嚴經既言阿鼻。又言無間。今阿鼻曰

云無救當知阿鼻大獄
在無間之外自是西藏

三界名體志第二